துவக்கிந்திரியத்தாலாவது யுண்டாகின்றது. அம்மூன்று குணங்களிராது வொன்று அல்லது இரண்டுகுணங்களிருக்கும் புறத்திரவியத்தின் பிரத்தியக்ஷம் சக்ஷுரிந்திரியத்தால் அல்லது துவக்கிந்திரியத்தா லுண்டாகாது. எங்ஙனம்: ஆகாசம், காலம், திக்கு வென்னும் மூன்றுத்திரவியங்களில் மஹத்வப்பரிமாண மிருக்கினும் உத்பூத உருவம், உத்பூத பரிச மென்னு மிரு குணங்களின்றும். ஆகையால் அவ்வாகாசமுதலிய மூன்றின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷம் அல்லது துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. பிருதிவி, ஜலம், தேயு வென்னும் மூன்றுத் திரவியங்களின் பரமாணுக்களிலும், துவியணுகத்திலும் உத்பூதஉருவம், உத்பூத பரிசமென்னும் இரண்டு மிருக்கின்றன. ஆனல் மஹத்வப் பரிமாணமின்றும். ஆகையால் அப்பரமாணு, துவியணுகங்களின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷம் அல்லது துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. கிராண, ரசன, சக்ஷு வென்னு மூன்றிந்திரியங்களில் மஹத்வப் பரிமாணத்தி னிருப்புள தாயினும் உத்பூத உருவம், உத்பூத பரிசமென்னு மிரண்டு மின்றும். ஆகையால் கிராண முதலிய மூன்றிந்திரியங்களின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷம், அல்லது துவாசப் பிரத்தியக்ஷமு முண்டாகிறதில்லை. மனதிலோ மஹத்வம், உத்பூத உருவம், உத்பூத பரிசமென்னும் மூன்றுமின்றும். ஆகையால் அம்மனதின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷம், அல்லது துவாசப் பிரத்தியக்ஷமு முண்டாகிறதில்லை. கட முதலிய திரவியங்களில் மஹத்வம், உத்பூத உருவம், உத்பூத பரிச மென்னு மூன்று மிருக்கின்றன. ஆகையால் கட முதலியத் திரவியங்களின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷம், துவாசப் பிரத்தியக்ஷ மென்னு மிரண்டு முண்டாகின்றன. ஆகையால் இந்நியமம் சித்தமாயிற்று "விஷயதா ஸம்பந்தேந த்ரவ்ய ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரதி ஸமவாய ஸம்பந்தேந மஹத்வ விசிஷ்ட உத்பூத ரூபம் உத்பூத ஸ்பர்சம் காரணம்" (இ-ள்.) விஷயத்தன்மைச் சமபந்தத்தால் விஷயத்தி லுண்டாவதாகிய புறத் திரவியத்தை விஷயம் செய்யும் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் யாதோ அந்த பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தைக் குறித்து புறத்திரவியத்தில் சமவாய சம்பந்தமாக விருக்கின்ற மஹத்வ விசிஷ்ட உத்பூத உருவம், உத்பூத பரிச மென்னு மிரண்டும் காரணமாகின்றன. எங்ஙனம் இது கடமென்னும் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் சமவாய சம்பந்தமாகவோ ஆத்மாவி லுண்டாகின்றது. விஷயத்தன்மை சம்பந்தத்தால் கட வடிவ விஷயத்திலு முண்டாகின்றது. கடத்தில் மஹத்துவ விசிஷ்ட உத்பூதவுருவம், உத்பூத பரிசமென்னு மிரண்டும் சமவாய சம்பந்தமாக விருக்கின்றன. ஆகையால் விஷயத்தன்மைச் சமபந்தத்தால் கடவடிவ புறத்திரவியத்தி லுண்டாகின்ற இதுகடமென்னும் பிரத்தியக்ஷத்தில் கடத்தில் சமவாய சம்பந்தமாக விருக்கின்ற மஹத்வ விசிஷ்ட உத்பூதவுருவம், உத்பூத பரிசமென்னு மிரண்டும் காரணமாகின்றன. ஈண்டுத் விஷத்தன்மை சம்பந்தமோ காரியத்தன்மையவச்சேதக சம்பந்தமாம். சமவாயசம்பந்தம் காரணத் தன்மை அவச்சேதகச் சம்பந்தமாம். மஹத்வ விசிஷ்ட உத்பூத உருவம், உத்பூத பரிச மென்னு மிரண்டும் வாயுவி லின்றும். ஆகையால் வாயுவின் பிரத்தியக்ஷம் சக்ஷுரிந்திரியத்தாலாவது, துவக்கிந்திரியத்தாலாவது உண்டாகிறதில்லை. வாயுவில் மஹத்வ விசிஷ்ட

உத்பூத பரிசமே யிருக்கின்றதெனினும் உத்பூத உருவம் வாயுவிலின்றாம். ஆகையால் உத்பூத உருவம், உத்பூத பரிசமென்னு மிரண்டின் அபாவம் வாயுவில் கூறப்பட்டது. எங்ஙனம் சைத்திரனெனப் பெயரிய புருஷனிருப்புளதாயினும் மைபித்திரனெனப் பெயரிய புருஷனது அபாவமுளதாக சைத்திர மைபித்திரரா மிருவரில்லை யென்பதாக இருவரின் அபாவ வியவகாரமுண்டாகிறது. அங்ஙனமே வாயுவில் உத்பூத பரிசத்தினிருப்புளதாயினும் உத்பூத உருவத்தின் அபாவமுளதாக உத்பூத உருவம், உத்பூத பரிசமா மிரண்டும் ஆண்டின்றாகு மென்பதாக அவைகளின் அபாவ வியவகாரம் சம்பவிக்கின்றது. அல்லது எங்ஙனம் மஹத்வ விசிஷ்ட உத்பூத உருவம், உத்பூத பரிசவடிவ காரணத்தின் அபாவமுளதாக வாயுவின் பிரத்தியக்ஷம் சக்ஷு விந்திரியத்தாலும், துவக்கிந்திரியத்தாலு முண்டாகிறதில்லையோ அங்ஙனமே அக்காரணத்தின் அபாவமுளதாக தீப முதலியவைகளின் வொளியினதும், காய்ந்த ஜலத்திலுள்ள தேயுவினதும் பிரத்தியக்ஷம் சக்ஷு விந்திரியத்தாலாவது, துவக்கிந்திரியத்தாலாவது உண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் அத்தீபத்தில் மஹத்வ விசிஷ்ட உத்பூத உருவமோ விருக்கின்றது. என்றாலும் அவ்வொளியில் உத்பூத பரிசமின்றாம். காய்ந்த ஜலத்திலுள்ள தேயுவில் மஹத்வ விசிஷ்ட உத்பூத பரிசமோ விருக்கின்றது. என்றாலும் அத்தேயுவில் உத்பூத உருவ மின்றாம். ஆகையால் கூறிய அக்காரணத்தின் அபாவத்தால் அவ்வொளியினது பிரத்தியக்ஷமும், காய்ந்த ஜலத்திலுள்ள தேயுவின் பிரத்தியக்ஷமும். சக்ஷு விந்திரியத்தாலாவது, துவக்கிந்திரியத்தாலாவது உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் எங்ஙனம் வாயுவின் பரிச மாத்திரத்தின் பிரத்தியக்ஷம் துவக்கிந்திரியத்தாலுண்டாகின்றதோ அங்ஙனமே அத்தேயுவினது வெம்மைப் பரிச மாத்திரத்தின் பிரத்தியக்ஷம் துவக்கிந்திரியத்தாலுண்டாகின்றது.

சங்கை:—வாயுவை யான் பரிசிக்கின்றேன், வொளியை யான் காண்கின்றேன், காய்ந்த ஜலத்திலுள்ள தேயுவை யான் பரிசிக்கின்றேனென்னும் அநுபவம் உலகர் யாவருக்கு மிருக்கின்றது. அநுபவ சித்த அர்த்தத்தின் பாதம் கேவலம் யுக்தி மாத்திரத்தாலுண்டாகமாட்டாது. ஆகையால் உலகர்களின் அநுபவத்தால் வாயுவிலோ துவாசப் பிரத்தியக்ஷத்தின் விஷயத் தன்மை யொப்ப வேண்டும். காய்ந்த ஜலத்திலுள்ள தேயுவில் துவாசப் பிரத்தியக்ஷத்திற்கு விஷயத்தன்மை யொப்ப வேண்டும்.

சமாதானம்:—கேவலம் உலகர்களது அநுபவ மாத்திரத்தால் ஓர் அர்த்தத்தின் சித்தி யுண்டாகாது.. யதார்த்த அநுபவத்தானேயே அர்த்தத்தின் சித்தி யுண்டாகிறது. ஓர்கால் அநுபவ மாத்திரத்தால் அர்த்தத்தின் சித்தி யுண்டாகுமாயின் உருவமில்லாத ஆகாயத்தில் கருமை ஆகாயம் என்னும் அநுபவம் உலகர் யாவருக்கு மிருக்கின்றது. அவ்வநுபவத்தால் அவ்வாகாயத்திலும் கருமை உருவத்தின் சித்தி யுண்டாக வேண்டும். கருமை ஆகாயம் என்னும் பிரம வடிவ அநுபவத்தால் ஓர் புத்தியுடைய புருஷனும் ஆகாயத்தில் கருமை யுருவத்தை யங்கீகரிப்பதில்லை. ஆகையால் பிரம வடிவ அநுபவத்

தால் ஓர் அர்த்தத்தின் சித்தியு முண்டாகாது. யதார்த்த அநுபவத்தானேயே அர்த்தத்தின் சித்தியுண்டாகின்றது. ஆண்டு வாயுவை யான் பரிசிக்கின்றேன், ஒளியை யான் காண்கின்றேன், காய்ந்த ஜலத்திலுள்ள தேயுவை யான் பரிசிக்கின்றேன் என்னும் முற்கூறிய அநுபவமும் யதார்த்த வடிவ மன்றும்; பிரம வடிவமாம். ஆகையால் பிரம வடிவ அநுபவத்தால் வாயு முதலியவைகளில் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின் விஷயத்தன்மை சித்தமாகாது. ஆகையால் இந்திரிய வடிவ பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தால் வாயுவின் சித்தி சம்பவியாது. அநுமானப்பிரமாணத்தானேயே வாயுவின் சித்தியுண்டாகின்றது.

௩௭௨. அநுமானப்பிரமாணத்தால் வாயுவின் சித்தி.

அவ்வநுமானத்தி னாகாரமிதுவாம் "ஸ ஸ்பர்ஶ: க்வசிதாஶ்ரித: குணத்வாத் ரூபவத்" (இ-ள்.) "வாயு சஞ்சரிப்பதாக உலகவருக்கு வெம்மையும் குளிர்ச்சியுமில்லா எப்பரிசம் துவக்கிந்திரியத்தா லுண்டாகின்றதோ, அப்பரிசம் ஓர் திரவியத்தினை யாசிரிப்பதாக யோக்கியமாம், குணமாவதால், எதுவெது குணமாமோ அதுவது ஓர் திரவியத்தை யாசிரிப்பதேயாம். நிராசிரியமாக குண மிருப்பதில்லை. எங்ஙனம்: உருவ குணம் குண வடிவமாவதால் பிருதிவி, ஜலம், தேயுவினை ஆசிரிப்பதாகின்றது. அங்ஙனமே அப்பரிச குணமும் குண வடிவமாவதால் ஓர் திரவியத்தை அவசியம் ஆசிரயிப்பதாகும். இவ்வாறாய அநுமானப் பிரமாணத்தால் பரிசகுணத்தில் கிஞ்சித் திரவியத்தை யாசிரிக்கும் தன்மை சித்தி யுளதாக, அக்கிஞ்சித் தென்னும் பதத்தால் வாயு வடிவத் திரவியத்தினையே கிரஹிக்க வேண்டும்.

சங்கை:—அவ்வநுமானத்தில் "பரிசம் கிஞ்சித் திரவியத்தை யாசிரிப்பது" என்னும் பிரதிஞ்ஞா வாக்கியத்திலுள்ள கிஞ்சித்தென்னும் பதம் யாதோ அக்கிஞ்சித்தென்னும் பதம் நியமமாக ஓர் அர்த்தத்தின் வாசகமாகாது. பிரசங்கத்தினை அநுசரித்து கிஞ்சித்தென்னும் பதம் சர்வ பதார்த்தங்களின் வாசகமாகின்றது. ஆகையால் கிஞ்சித்தென்னும் பதத்தால் கேவலம் வாயு மாத்திரத்தைக் கிரஹிப்பது சம்பவியாது. கிஞ்சித்தென்றவும் பதத்தால் பிருதிவி முதலியனவைகளின் கிரஹணமும் சம்பவிக்கிறது.

சமாதானம்:—கிஞ்சித்தென்னும் பதத்தால் பிரசங்கத்தை அநுசரித்து சர்வ பதார்த்தங்களின் கிரஹண முண்டாகின்ற தென்றாலும் ஈண்டு கிஞ்சித்தென்னும் பதத்தால் வாயு வொன்றையே கிரஹித்தல் சம்பவிக்கின்றது அவ்வாயுவினும் வேறான வேறோர் அர்த்தத்தின் கிரஹணம் கிஞ்சித் தென்னும் பதத்தால் சம்பவியாது. ஏனெனின் உருவ முதலிய குணங்கள் சமவாய சம்பந்தமாக கேவலம் திரவிய பதார்த்தத்திலேயே யிருக்கின்றது, திரவிய பதார்த்தத்தினும் வேறான குணம், கருமம், சாமான்னியம், விசேஷம், சமவாயம், அபாவ மென்னும் ஆறு பதார்த்தத்தங்களில் உருவமுதலிய குணங்களிருப்பனவன்று. ஆகையால் பரிச குணத்தின் ஆசிரய வடிவமாக அக்குண முதலிய ஆறு பதார்த்தங்களையோ கிஞ்சித்தென்னும் பதத்தால் கிரஹித்தல்

சம்பவியாது. திரவிய பதார்த்தத்திலும் பிருதிவி வடிவ திரவியத்தையோ கிஞ்சித்தென்னும் பதத்தால் கிரஹிப்பது சம்பவியாது. ஏனெனின் எப்பார்த்திவத் திரவியம் உத்பூத பரிசமுடையதாமோ அப்பார்த்திவத் திரவியம் அவசியம் உத்பூத உருவமுடையதுமாகின்றது. எப்பார்த்திவத் திரவியம் மஹத்வ விசிஷ்ட உத்பூத உருவம், உத்பூத பரிசமுடையதாமோ அப்பார்த்திவத் திரவியம் சக்ஷு விந்திரியத்தாலாவது துவக்கிந்திரியத்தாலாவது அவசியம் பிரதீதியாகின்றது. பார்த்திவத் திரவியத்தின் வெம்மையும் குளிர்ச்சியுமில்லாத பரிசம் கிரஹணமாகிறதென்றாலும் இத்தகைய உத்பூத உருவமுடையதும், உத்பூத பரிசமுடையதுமாம் ஓர் பார்த்திவத் திரவியம் ஆண்டும் பிரதீதியாகிறதில்லை. ஆகையால் கிஞ்சித்தென்னும் பதத்தால் பிருதிவி வடிவத் திரவியத்தின் கிரஹணம் சம்பவியாது. கிஞ்சித்தென்னும் பதத்தால் ஜலவடிவத் திரவியத்தினையும், தேயு வடிவத் திரவியத்தினையும் கிரஹித்தல் சம்பவியாது. ஏனெனின் அஜ்ஜலத்திலும், தேயுவிலும் வெம்மையும் குளிர்ச்சியு மில்லாத பரிச மிருப்பதில்லை. ஜலத்திலோ குளிர்ந்த பரிச மிருக்கின்றது. தேயுவில் வெம்மைப் பரிச மிருக்கின்றது. ஆகையால் வெம்மையும் குளிர்ச்சியு மில்லாத பரிசத்தின் ஆசிரய வடிவமாக ஜலமும், தேயுவும் கிஞ்சித்தென்னும் பதத்தால் கிரஹிக்கப்படமாட்டா. ஆகாசம், காலம், திக்கு, ஆத்மா வென்னும் நான்குத் திரவியங்களைக் கிரஹித்தலும் சம்பவியாது. ஏனெனின், ஆகாய முதலிய நான்குத் திரவியங்கள் விபுவாம். எல்லா மூர்த்தத் திரவியங்களோடு எத்திரவியத்தின் சையோகமாமோ அத்திரவியம் விபுவெனப்படுகின்றது. இத்தகைய ஆகாய முதலிய நான்கு விபுத்திரவியங்களை கிஞ்சித்தென்னும் பதத்தால் கிரஹிக்கின் வெம்மையும் குளிர்ச்சியு மில்லாத பரிசத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷம் யாண்டு முண்டாக வேண்டும். வாயு பிரவேசியாத விடங்களிலுள்ள புருஷனுக்கு வெம்மையும் குளிர்ச்சியு மில்லாத துவாசப் பிரத்தியக்ஷமுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் வெம்மையும் குளிர்ச்சியுமில்லாத பரிசத்தின் ஆசிரய வடிவத்தால் ஆகாய முதலிய விபுத் திரவியங்களையும் கிஞ்சித்தென்னும் பதத்தால் கிரஹித்தல் சம்பவியாது. எவ்வெக்குணம் விபுத் திரவியத்தை ஆசிரிப்பதாமோ அவ்வக்குணம் யாண்டும் பிரதீதமாகிறதென்னும் நியமமும் சம்பவியாது. ஏனெனின் சத்த குணம் ஆகாய வடிவ விபுத் திரவியத்தை ஆசிரயித்திருப்பதாம். ஞானம், சுகம், துக்க முதலிய குணங்கள் ஆத்மா வடிவ விபுத் திரவியத்தை ஆசிரயித்திருப்பனவாம். ஆனால் சத்தம், ஞானம், துக்க முதலிய குணங்கள் யாண்டும் பிரதீதமாகிறதில்லையென்றாலும் அக்குணங்கள் இருவகையாகின்றன, வொன்றே வியாப்பியமாயிருக்குங் குணமும், மற்றையது அவ்வியாப்பியமா யிருக்குங் குணமுமாகின்றது. அச்சத்த முதலிய குணங்களோ அவ்வியாப்பியமா யிருக்கும் குணங்களாம். அதாவது தனது ஆசிரய வடிவ திரவியத்தி னேகதேசத்தி லிருந்து ஏக தேசத்திருப்பதில்லை. ஆகையால் விபுத் திரவியங்களை ஆசிரயிப்பனவாயினும் அச்சத்த முதலிய குணங்கள் யாண்டும் பிரதீதமாவனவன்று. பரிச குணமோ வியாப்பியமா யிருக்குங் குணமாம்; அதாவது தனது ஆசிரய வடிவ திரவியத்தின் சர்வதேசத்திலிருப்

பதாம. ஆகையால் அப்பரிசத்தினை ஆகாச முதலிய விபுத்திரவியங்களை ஆசிரயிப்பதாக அங்கீகரிப்பதற்கு அப்பரிசத்தின் பிரதீதி யாண்டும் அவசியமாயுண்டாக வேண்டும். வியாப்பியமாயிருக்குங் குணத்தினையும், அவ்வியாப்பியமாயிருக்குங் குணத்தினையும் பின்னர் ஐந்தாவது பரிச்சேதத்தில் குணத்தின் சாதர்மிய வைதர்மிய நிரூபணத்தில் தெளிவாய் நிரூபிப்பாம். ஆகையால் கிஞ்சித்தென்னும் பதத்தால் ஆகாய முதலிய விபுத் திரவியங்களையும் கிரஹிப்பது சம்பவியாது. கிஞ்சித்தென்னும் பதத்தால் மன வடிவத் திரவியத்தை கிரஹித்தலும் சம்பவியாது. ஏனெனின், அம்மனம் அதியிந்திரியமாம்; அதாவது மஹத்வ விசிஷ்ட உத்பூத உருவ, உத்பூத பரிசத்தின் அபாவமுடையதாவதால் அம்மனம் சக்ஷுரா விந்திரிய ஜன்னிய ஞானத்திற்கு விஷயமன்றாம். இத்தகைய அதியிந்திரிய மனதை ஆசிரயிப்பதாகிய வெம்மையும் குளிர்ச்சியுமில்லாப்பரிசமும் அதியிந்திரியமேயாகும். பரிசத்தின் பிரத்தியக்ஷமோ துவக் இந்திரியத்தால் யாவருக்கும் பிரத்தியக்ஷ மாகின்றது. ஆகையால் அப்பரிசத்தின் ஆசிரய வடிவமாக மனதையும் கிஞ்சித்தெனனும் பதத்தால் கிரஹிப்பது சம்பவியாது. ஆனால் பரிசேஷமாக கிஞ்சித்தென்னும் பதத்தால் வாயு வடிவத் திரவியத்தினையே கிரஹிப்பதாகும். இவ்வாறாய அநுமானப் பிரமாணத்தானேயே அவ்வாயுவின் சித்தி யுண்டாகின்றது. அல்லது கேவலமிவ்வநுமானப் பிரமாணத்தானேயே வாயுவின் சித்தியுண்டாகிறதென்பதில்லை. ஆனால் வேறு அனேக அநுமானங்களானும் அவ்வாயுவின் சித்தியுண்டாகிறது அதைக்காட்டுவாம் உருவமுடைய பார்த்திவமுதலிய திரவியங்களின் * அபிகாதாக்கிய சையோகமின்றியே இலை முதலியவைகளில் விலக்ஷண சத்த விசேஷமுண்டாகின்றது. அச்சத்தம் வேகமுடைய வாயுவின் சையோக சம்பந்தத்தானேயே யுண்டாகின்றது. ஆகையால் அவ்விலை முதலியவைகளின் சத்த விசேஷத்தாலும் அவ்வாயுவின் அநுமான முண்டாகின்றது. அல்லது எக்குருத்வதர்மமுடையதுரும்பு, பஞ்சு, மேகம், விமானம்முதலியவைகளுளவோ அத்துரும்பு முதயலிவைகள் ஆகாயத்தினின்றும், கீழ்வீழ்தலின்றி மேற்செல்லுவதுயாதோ அம்மேற்செல்லுவது அப்பரிசமும், வேகமுமுடைய வாயுவின் சையோகத்தானேயே யுண்டாகின்றது. ஆகையால் அத்துரும்பு முதலியவைகள் மேற்செல்லுவதினாலும் அவ்வாயுவின் அநுமானமே யுண்டாகின்றது. அல்லது உருவமுடையபார்த்திவ முதலியத்திரவியங்களின் அபிகாதாக்கிய சையோகமில்லாமலே மர முதலியவைகளின் கிளைகளில் அசைதல் வடிவ கர்ம முண்டாவது யாதோ அக்கர்மம் பரிசமும், வேகமுமுடைய வாயு வடிவத் திரவியத்தின் சையோகத்தானேயே யுண்டாகின்றது. ஆகையால் அக்கிளை முதலியவைகளின் அசைதல் வடிவ கர்மத்தானும் அவ்வாயுவின் அநுமானமே யுண்டாகின்றது. இவைமுதலிய பல அநுமானங்களால் அவ்வாயுவின் சித்தி சம்பவிக்கின்றது. ஆகையால் அவ்வாயு இந்திரிய ஜன்னிய பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின் விஷயமன்று. முற்கூறிய அநுமானப் பிரமாண ஜன்னிய அநுமிதி ஞானத்திற்கே அவ்வாயு விஷயமாம்.

---

* மூன்றாவது பரிச்சேதத்தில் சையோக நிரூபணத்திற் காண்க.

௯௭௨. வாயுவினை பிரத்தியக்ஷமாக வொப்புவோராகிய நவீன நையாயிகர்களதும், மீமாஞ்சகர்களதும் மதங்களின் முறைப்படி புறத்திரவியப் பிரத்தியக்ஷத்தின் சாமக்கிரியின் வர்ணனம்.

சில நையாயிக நூலாசிரியரோ விது கூறுகின்றனர், புறத் திரவியத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் மஹத்வ விசிஷ்ட உத்பூத உருவம், உத்பூத பரிசமாம் இரண்டிற்கும் காரணத் தன்மையின்றாம். மஹத்வ விசிஷ்ட உத்பூத உருவத்திற்கே காரணத் தன்மை யிருக்கின்றது. ஏனெனின் காரியத்தின் அபாவத்தில் காரணத்தின் அபாவம் *பிரயோஜகமாகின்றது. ஆண்டு திரவியப்பிரத்தியக்ஷ வடிவ காரியத்தின் அபாவத்தில் உத்பூத உருவு காரணத்தின் அபாவத்தினை பிரயோஜகமாக வொப்புவதில் லாகவமிருக்கின்றது. எவ்வாதிகள் திரவியப் பிரத்தியக்ஷத்தில் உருவம், பரிசமா மிரண்டிற்கும் காரண மொப்பினரோ அவர்கள் மதத்தில் உருவம், பரிசமா மிரண்டின் அபாவத்தினை பிரத்தியக்ஷத்தின் அபாவத்தில் பிரயோஜகமாக வொப்புவதில் கௌரவ தோஷம் பிராப்தியாகின்றது. ஆகையால் முற்கூறிய பிராசீனர்களது மதம் நலமுடையதன்றாம். ஈண்டிதுகருத்தாம்; திரவியத்தின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷத்திலும், துவாசப் பிரத்தியக்ஷத்திலும் மஹத்வ விசிஷ்ட உத்பூத உருவத்தில் காரண மிருக்கினும் திரவியத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷத்தில் உத்பூத பரிசத்திற்கும் காரணத் தன்மையிருக்கின்றது. அதாவது திரவியத்தின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷத்திலோ கேவலம் மஹத்வ விசிஷ்ட உத்பூத உருவத்திற்கே காரணத் தன்மை யிருக்கின்றது. திரவியத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷத்திலோ மஹத்வ விசிஷ்ட உத்பூத உருவம், உத்பூத பரிசமா மிரண்டிற்கும் காரணத் தன்மை யிருக்கின்றது. ஆகையால் அவ்வாயுவில் உத்பூத பரிசத்தி னிருப்புளதாயினும் உத்பூத உருவத்தி னபாவத்தால் அவ்வாயுவின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷமாவது துவாசப் பிரத்தியக்ஷமாவது உண்டாகிறதில்லை. தீபம், சந்திரன் முதலியவைகளினொளியில் உத்பூத பரிசத்தின் அபாவமிருக்கினும் உத்பூத வுருவ மிருக்கின்றதாகையால் அவ்வொளியின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. துவாசப்பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. பார்த்திவ திரியணுகத்தில் உத்பூதபரிசத்தின் அபாவமிருக்கினும் உத்பூத வுருவ மிருக்கின்றதாகையால் திரியணுகத்தின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது, துவாசப்பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. காய்ந்த ஜலத்திலுள்ள தேயுவில் உத்பூதப் பரிசத்தி னிருப்புளதாயினும் உத்பூத உருவமின்றா மாகையால் வாயுவினைப்போன்று அத்தேயுவின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷமாவது, துவாசப்பிரத்தியக்ஷமாவது உண்டாகிறதில்லை. அத்தேயுவின் வெம்மைப் பரிசமாத்திரத்தின் துவாசப்பிரத்தியக்ஷ மேயுண்டாகின்றது. ஆகையால் வாயு, பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தால் சித்தியின்றாம். முற்கூறிய அநுமானப் பிரமாணத்தாலேயே வாயு சித்தமாகிறது.

* பிரயோஜகம் - பிரயோஜனத்தை யண்டெண்ணுவது.

௩௭௪. நவீன நையாயிகரும், மீமாஞ்சகரும் வாயுவினைப் பிரத்தியக்ஷமாகக் கூறுதல்.

நவீன நையாயிகரும், மீமாஞ்சகருமோ வாயுவினைத் துவக்கிந்திரிய ஜன்னிய பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின் விஷயமாக வொப்புகின்றனர். அவர்கள் கருத்திதுவாம்; புறத் திரவியப் பிரத்தியக்ஷத்தில் மஹத்வ விசிஷ்ட உத்பூத உருவமும், உத்பூத பரிசமுமாகிய இரண்டும் காரணமன்றாம். அங்ஙனமே கேவலம் மஹத்வவிசிஷ்ட உத்பூத உருவம் காரணமன்றாம்; ஆனால் திரவியத்தின் சாக்ஷுஷப்பிரத்தியக்ஷத்திலோ மஹத்வ விசிஷ்ட உத்பூத உருவங் காரணமாம். திரவியத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷத்தில் மஹத்வ விசிஷ்ட உத்பூத பரிசங் காரணமாம். திரவியத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷத்தில் உத்பூதவுருவத்தின் அபேக்ஷையில்லை. ஆண்டு வாயுவில் உருவ குணமிருப்பதில்லையாகையால் மஹத்வவிசிஷ்ட உத்பூத உருவத்தின் அபாவத்தால் வாயுவின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷமுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் வாயுவில் மஹத்வவிசிஷ்ட உத்பூத பரிசமிருக்கின்றதாகையால் வாயுவின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷமுண்டாவதில் ஓர் பாதகமுமின்றாம். ஆகையால் அவ்வாயு துவக்கிந்திரிய ஜன்னிய பிரத்தியக்ஷத்தின் விஷயமேயாம். அல்லது எங்ஙனம் வாயுவின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷமுண்டாகின்றதோ அங்ஙனமே காய்ந்த ஜலத்திலுள்ள தேயுவின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷமும், தீபவொளியின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷமுமுண்டாகின்றது. ஏனெனின் திரவியத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷத்தின் காரணமாகிய மஹத்வ விசிஷ்ட உத்பூதபரிசம் யாதோ அவ்வுத்பூத பரிசம் எங்ஙனம் வாயுவிலிருக்கின்றதோ அங்ஙனமே அஜ்ஜலத்திலும் உத்பூத பரிசமிருக்கின்றது. திரவியத்தினது சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷத்தின் காரணமாகிய மஹத்துவ விசிஷ்ட உத்பூத உருவம் யாதோ அவ்வுத்பூத உருவம் எங்ஙனம் கட படமுதலிய திரவியங்களிலிருக்கின்றதோ அங்ஙனமே தீபவொளியிலும் அவ்வுத்பூத உருவமிருக்கின்றதாகையால் காய்ந்த ஜலத்திலுள்ள தேயுவின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷத்திலும், தீபவொளியின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷத்திலும் ஓர் பாதகமுமின்றாம். மாறாக யான் வாயுவை பரிசிக்கின்றேன், யான் காய்ந்த ஜலத்திலுள்ள தேயுவை பரிசிக்கின்றேன், யான் ஒளியை காண்கின்றேனென்னும் உலகர் யாவரது அநுபவமும் அவ்வர்த்தத்தின் சாதகமாம். கூறிய இப்பிரதீதிகளை பிரம வடிவமாக வொப்பிய வாதியோடிது வினவுதல் வேண்டும். கூறிய பிரதீதிகளில் பிரம வடிவத் தன்மையோர் யுக்திப்பிரமாணமின்றியே யிருக்கிறதா? அல்லது ஓர்யுக்திப்பிரமாணத்தால் சித்திக்கிறதா? ஆண்டு அவ்வாதி முதற் பக்ஷமங்கீகரிக்கின் அவ்வாதியானவன் எங்ஙனம் கூறிய பிரதீதிகளில் பிரம வடிவமங்கீகரித்தனனோ அங்ஙனமே யான் கடத்தை பரிசிக்கின்றேன், படத்தைப் பார்க்கின்றேனென்னுமிவை முதலிய பிரதீதிகளிலும் பிரம வடிவத் தன்மை அங்கீகரிக்க வேண்டும். இவை முதலிய பிரதீதிகளில் பிரம வடிவத் தன்மை அவ்வாதிகளுக்கும் அங்கீகாரமின்றாம். ஆகையால் முதற்பக்ஷமோ சம்பவியாது. அவ்வாதியிரண்டாவது பக்ஷம் அங்கீகரிக்க அதுவும் சம்பவியாது. ஏனெனின், எப்பிரதீதியின் பிற்காலத்தில் விரோதிபிரதீதியுண்டாகின்றதோ அப்பிரதீதியே பிராந்திவடிவமா

கின்றது. எங்ஙனம் சுத்தியில் (கிளிஞ்சலில்) இது வெள்ளி என்னும் பிரதீதி யுண்டாய பின்னர் இது வெள்ளியன்றென்னும் விரோதிப் பிரதீதியுண்டாகின்றதாகையால் இது வெள்ளியென்னும் பிரதீதி பிராந்தி வடிவமெனப்படுகின்றது. இவ்வாறாய விரோதிப் பிரதீதி கூறிய அந்தப் பிரதீதிகளுக்குப் பின்னுண்டாகிறதில்லை, அந்தப் பிரதீதிகள் பிரம வடிவ மன்றாம். வாயு நிரூபணம் முற்றிற்று.

௩௭௫. பிருதிவி முதலிய நான்கு பூதங்களின் பரமாணுக்களால் முறையாக துவியணுக முதலிய காரியத் திரவிய வடிவ ஜகத்தினது உற்பத்தியின் வர்ணனம்.

முன்னர் துவியணுகாதி காரிய வடிவ பிருதிவி, ஜலம், தேயு, வாயுக்களுக்கு அவயவ வடிவம் கூறப்பட்டது. சில நாத்திக வாதிகள் அவ்வவயவியினை அங்கீகரிப்பதில்லை. பரமாணுக்களின் சமூஹ வடிவ ராசிக்கே கட, படாதி வடிவமொப்புகின்றனர். அந்நாத்திகர்களின் மதத்தைக்கண்டிக்கும்பொருட்டு முதலில் துவியணுகாதி காரிய வடிவ பிருதிவி, ஜலம், தேயு, வாயுக்களினுற்பத்திக் கிரமத்தைக் கூறுவாம். பிரளய காலத்தில் பிருதிவி, ஜலம், தேயு, வாயு வென்னும் நான்குத் திரவியங்களின் அசங்கியாத (கணக்கில்லாத) பரமாணுக்கள் துவியணுகாதி வடிவ ஓர் காரியத் திரவியத்தினையும் ஆரம்பம் செய்யாதனவாகியும், அசைவில்லாதனவாகியும் வெவ்வேறாய் நிலைப்பதாகின்றன. அதன் பின்னர் சிருட்டியின் துவக்கத்தில் பரமேஸ்வரனது இச்சை யுண்டாகிறது. அதாவது காரிய வடிவத் திரவியத்தினைச் செய்வதற்கு இச்சை யுண்டாகின்றது. அவ்விச்சையின் வசமாக அவ்வெல்லாப் பரமாணுக்களில் கிரியை யுண்டாவதாகின்றது. அக்கிரியா வடிவ வேதுவில் அச்சஜாதீய (சொந்த ஜாதியுடைய) விரண்டிரண்டு பரமாணுக்கட்கு பரஸ்பர சையோக முண்டாகின்றது. அதாவது; பிருதிவியின் பரமாணுக்கட்கு பிருதிவியின் பரமாணுக்களோடும், ஜலத்தின் பரமாணுக்கட்கு ஜலத்தின் பரமாணுக்களோடும், தேயுவின் பரமாணுக்கட்குத் தேயுவின் பரமாணுக்களோடும், வாயுவின் பரமாணுக்கட்கு வாயுவின் பரமாணுக்களோடும் சையோக முண்டாகின்றது. இவ்வாறாக சஜாதீய பரமாணுக்களின் கிரியா ஜன்னிய சையோகத்தால் துவியணுக வடிவ காரிய முண்டாகின்றது. அதாவது; பிருதிவித் தன்மையாதி வடிவமாக சஜாதீய விரு பரமாணுக்களின் சையோகத்தால் துவியணுக வடிவ காரியமுண்டாகின்றது. ஆண்டுக் கணக்கில்லாத பரமாணுக்களுள் இரண்டிரண்டு பரமாணுக்களின் சையோகத்தால் உண்டாயின துவியணுகக் காரியமும் கணக்கில்லாமலே உண்டாகின்றது. எதுவெது பாவ காரியமாமோ அவ்வப்பாவ காரியம் சமவாயி, அசமவாயி, நிமித்தமென்னும் மூன்றுக்காரணங்களானேயுண்டாவதாகின்றதென்னுமிது நியாய சாத்திரத்தின் நியமமாம். ஆண்டுப் பிரத்துவம்சா பாவ வடிவ காரியம் கேவலம் நிமித்த காரணத்தானேயுண்டாகின்றது. சமவாயி காரணத்தாலாவது, அசமவாயி காரணத்தாலாவது பிரத்துவம்சா பாவ முண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் அங்கியமத்தில் காரிய மாத்திரத்தைக் கிரகிக்கக் கூடாது. ஆனால் பாவ காரியத்தைக் கிரகிக்க வேண்டும். அப்பாவ காரிய வடிவத் தன்மை துவியணுகத்திலு மிருக்கின்ற தாகையால் துவியணுக வடிவ

காரியமும் அம்மூன்று காரணங்களாலேயே யுண்டாவதாகும். துவியணுக வடிவ காரியத்திற்கு இரு பரமாணுக்கள் சமவாயி காரணமும், அவ்விரு பரமாணுக்களின் கிரியா ஜன்னிய பரஸ்பர சையோக சம்பந்தம் துவியணுக வடிவ காரியத்திற்கு அசமவாயி காரணமுமாம்.

௩௭௯. ஈஸ்வரன் முதலிய ஒன்பது சாதாரண காரணங்களின் வர்ணனம்.

பரமேஸ்வரன், பரமேஸ்வரனது ஞானம், பரமேஸ்வரனது இச்சை, பரமேஸ்வரனது முயற்சி, காலம், திக்கு, பிராகபாவம், ஜீவர்களது புண்ணிய பாப வடிவ அதிர்ஷ்டம், பிரதிபந்தகா பாவமென்னும் ஒன்பதும் துவியணுக வடிவ காரியத்தின் நிமித்த காரணங்களாம். கூறிய விப்பரமேஸ்வரன் முதலிய வொன்பதும் கேவலம் துவியணுக வடிவ காரியத்தின் நிமித்த காரணமன்று; சர்வகாரியத்திலு மிவைகட்கு நிமித்தகாரணத் தன்மையிருக்கின்றன. இக்காரணத்தாலேயே இவைகளை சாதாரண காரண மென்பர். இவ்வாறிய மூன்று காரணங்களால் துவியணுக வடிவ காரியங்களி னுற்பத்திக்குப் பின்வர் அத்துவியணுகங்களில் மீண்டும் கிரியை யுண்டாவதாகின்றது. அக்கிரியையால் சஜாதிய மும்மூன்று துவியணுகங்கட்கு பரஸ்பர சையோக முண்டாகின்றது. அச்சையோகத்தால் திரியணுக வடிவ காரியம் உண்டாகின்றது. அத்திரியணுக வடிவ காரியமும் அசங்கியாதமாகவே (கணக்கில்லாமலே) உண்டாகின்றது. அத்திரியணுக வடிவ காரியத்திற்கு அம்மூன்று துவியணுகங்கள் சமவாயி காரணமும், அம்மூன்று துவியணுகங்களின் பரஸ்பர சையோக சம்பந்தம் திரியணுக வடிவ காரியத்திற்கு அசமவாயி காரணமுமாகின்றது. கூறிய பரமேஸ்வரன் முதலிய வொன்பதும் திரியணுக வடிவ காரியத்திற்கு நிமித்தகாரணமாகின்றன. இவ்வாறாக அத்திரியணுக வடிவ காரியத்தின் உற்பத்திக்குப் பின்னர் அத்திரியணுகங்களிலும் மீண்டும் கிரியையுண்டாகின்றது. அக்கிரியையால் அச்சஜாதீய நன்னான்கு திரியணுகங்கட்கு பரஸ்பர சையோக சம்பந்த முண்டாகின்றது. அச்சையோகத்தால் சதுரணுக வடிவ காரியமுண்டாகின்றது. அச்சதுரணுகங்களும் கணக்கில்லாதனவாகவே யுண்டாகின்றன. அச்சதுரணுக வடிவ காரியத்திற்கு நான்கு திரியணுகங்கள் சமவாயி காரணமும், நான்கு திரியணுகங்களின் பரஸ்பர சையோக சம்பந்தம் அசமவாயி காரணமுமாகின்றன. முற்கூறிய பரமேஸ்வரன் முதலிய வொன்பதும் நிமித்த காரணங்களாகின்றன. இவ்வாறாக அவ்வைவ்வைந்து சதுரணுகங்கள் கூடி வேறு ஐந்தாவதணுகமெனப்பெயரிய ஸ்தூலதர காரியத்தையுண்டாக்குகின்றது. அவ்வைந் தணுகமெனப் பெயரிய ஸ்தூலதர காரிய வடிவ அவயவங்கள் கலந்து வேறு ஸ்தூலதம காரியத்தையுண்டாக்குகின்றது. இவ்வாறாக முன் முன் காரணத்தின் அபேக்ஷையால் பின் பின் ஸ்தூல காரியத்தி னுற்பத்திக்கிரமமாக மா பிருதிவி, மா ஜலம், மா தேயு, மா வாயு உண்டாகின்றன. எங்ஙனம்: பரமாணு வடிவ சமவாயி காரணத்தின் அபேக்ஷையால் துவியணுக வடிவ காரியத்தில் இருமைகுண ஸ்தூலத்தன்மை யுண்டாகின்றது. துவியணுக வடிவ சமவாயி காரணத்தின் அபேக்ஷையால் திரியணுக

வடிவ காரியத்தில் முக்குண ஸ்தூலத்தன்மையுண்டாகின்றது. திரியணுகவடிவ சமவாயி காரணத்தின் அபேக்ஷையால் சதுரணுக வடிவ காரியத்தில் நான்கு குண ஸ்தூலத் தன்மையுண்டாகின்றது. இவ்வாறாக மா பிருதிவி முதலிய காரியமட்டும் முன் முன் சமவாயி காரணத்தின் அபேக்ஷையால் பின் பின் காரியத்தில் ஸ்தூலத்தன்மையின் மிகுதித்தன்மையை யறிந்துகொள்க. ஆண்டு முன் முன் சமவாயி காரணத்தால் பின் பின் காரியம் வேறேயாகின்றது. எங்ஙனம்: பரமாணு வடிவ சமவாயி காரணத்தால் துவியணுக வடிவ காரியம் வேறாகின்றது. துவியணுக வடிவ சமவாயி காரணத்தால் திரியணுக வடிவ காரியம் வேறாகின்றது. இவ்வாறாக மா பிருதிவி முதலிய காரியம் வரையில் முன் முன் சமவாயி காரணத்தால் பின் பின் காரியம் வேறாகவே யுண்டாகின்றது. முன் முன் சமவாயி காரண வடிவத்திரவியத்தின் உருவ முதலிய குணங்கள் பின்பின் காரியத் திரவியத்தின் உருவ முதலிய குணங்களை யுண்டாக்குகின்றது. எங்ஙனம்: தந்து வடிவ சமவாயி காரணத்தின் உருவ முதலிய குணங்கள் பட வடிவ காரியத்தின் உருவ முதலிய குணங்களை யுண்டாக்குவதாகின்றது. அங்ஙனமே பரமாணு வடிவ சமவாயி காரணத்தின் உருவ முதலிய குணங்கள் துவியணுக வடிவ காரியத்தின் உருவ முதலிய குணங்களை யுண்டாக்குவதாகின்றது. துவியணுக வடிவ சமவாயி காரணத்தின் உருவ முதலிய குணங்கள் திரியணுக வடிவ காரியத்தின் உருவ முதலிய குணங்களை யுண்டாக்குகின்றது. இவ்வாறாக மா பிருதிவி முதலிய காரியத் திரவியம் வரையில் முன் முன் சமவாயி காரணத்தின் உருவ முதலிய குணங்கள் பின் பின் காரியத் திரவியத்தின் உருவ முதலிய குணங்களை யுண்டாக்குகின்றது. பாகத்தாலாய உருவம் ரச முதலியனவும், இருமைத் தன்மை முதலியனவும், சையோக விபாகங்களுமாமிவை முதலிய குணங்கள் காரணத்தின் குணங்களாலுண்டாவன வல்ல. ஆனால் தனது ஆசிரய திரவியத்தில் சமவேதமாக தேயு சையோக முதலியவைகளானேயுண்டாவதாகின்றன. என்றாலும் காரணத்தின் குணங்களாலுண்டாகும் உருவ முதலிய குணங்களையே ஈண்டுக் கிரஹிக்குக. ஆண்டு காரணத்தின் குணங்களா லுண்டாவனவும், காரணத்தின் குணங்களாலுண்டாகாதனவுமாம் எல்லாக் குணங்களையும் பின்னர் ஐந்தாவது பரிச்சேதத்தில் குணங்களின் சாதர்மிய வைதர்மிய நிரூபணத்தில் தெளிவாய்க் கூறுவாம்.

௩௭௭. மூன்று பரமாணுக்களால் துவியணுகத்தி னுற்பத்தி யொப்புவதிலும், இரு துவியணுகங்களால் திரியணுகத்தி னுற்பத்தி யொப்புவதிலுமுள்ள தோஷத்தின் வர்ணனம்.

சங்கை:—எங்ஙனமிரு பரமாணுக்கள் துவியணுக வடிவ காரியத்தை ஆரம்பிக்கின்றதோ அங்ஙனமே மூன்று பரமாணுக்கள் துவியணுக வடிவ காரியத்தை என் ஆரம்பிக்காது? எங்ஙனம் மூன்று துவியணுகம் திரியணுக வடிவ காரியத்தை ஆரம்பிக்கின்றதோ அங்ஙனமே இரு துவியணுகங்கள் திரியணுக வடிவ காரியத்தை என் ஆரம்பிக்காது?

சமாதானம்:—மூன்று பரமாணுக்கட்கு துவியணுக வடிவ காரியத்தை ஆரம்பிக்குந்தன்மை யொப்பின் ஒன்றோ கௌரவ தோஷத்தின் பிராப்தி யுண்

டாகும். ஏனெனின் இரு பரமாணுக்களின் அபேக்ஷையால் மூன்று பரமாணுக்கள் மிகுதியாகின்றன. இரு பரமாணுக்களானேயே துவியணுக வடிவ காரியத்தினுற்பத்தி சித்தியாயபின், மூன்று பரமாணுக்களால் துவியணுக வடிவ காரியத்தி னுற்பத்தி யொப்புவதில் கௌரவ தோஷத்தின் பிராப்தியே யுண்டாகும். மூன்று பரமாணுக்களால் துவியணுக வடிவ காரியத்தி னுற்பத்தியை யொப்புவதில் ஓர் பிரமாணமு மின்றும். ஆகையால் மூன்று பரமாணுக்கட்கு துவியணுக வடிவ காரியத்தை ஆரம்பிக்குந் தன்மை சம்பவியாது. லாகவமாக அவ்விரு பரமாணுக்களே துவியணுக வடிவ காரியத்தை ஆரம்பிப்பதாகின்றன.

சங்கை:—எங்ஙனம் மூன்று பரமாணுக்களில் துவியணுக வடிவ காரியத்தினை ஆரம்பிக்கும் தன்மை யொப்புவதில் கௌரவ தோஷத்தின் பிராப்தி யுண்டாக அக்கௌரவ தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு லாகவமாக இரு பரமாணுக்களிலேயே துவியணுக வடிவ காரியத்தை ஆரம்பிக்குந் தன்மை அங்கீகரிப்பதாமோ அங்ஙனமே மூன்று துவியணுகங்களில் திரியணுக வடிவ காரியத்தை ஆரம்பிக்குந் தன்மை யொப்புவதிலும் கௌரவ தோஷத்தின் பிராப்தியே யுண்டாகின்றது. ஆகையால் கௌரவ தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு லாகவமாக இரு துவியணுகங்களிலேயே திரியணுக வடிவ காரியத்தை ஆரம்பிக்குந் தன்மை யொப்பவேண்டும்.

சமாதானம்:—இரு துவியணுகங்களால் திரியணுக வடிவ காரியத்தின் உற்பத்தி யொப்புவதில் லாகவ மிருக்கின்றதென்றாலும் இரு துவியணுகங்களால் திரியணுக வடிவ காரியத்தினுற்பத்தி யொப்பின் திரியணுக வடிவ காரியத்தில் மஹத்வப் பரிமாண முண்டாகாததாகும். மஹத்வப் பரிமாணத்தின் அபாவமிருக்க திரியணுகத்தின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகாததாகும். ஏனெனின் காரியத்தின் மஹத்வப் பரிமாணத்தில் காரியத்தின் சமவாயி காரணத்தின் மஹத்வப் பரிமாணம் அல்லது சமவாயி காரணத்தின் அநேகத் தன்மைச் சங்கியை அசமவாயி காரணமாகின்றது. எங்ஙனம்: தந்து வடிவ சமவாயி காரணத்தின் மஹத்வப் பரிமாணம் பட வடிவ காரியத்தின் மஹத்வப் பரிமாணத்திற்கு அசமவாயி காரணமாகின்றது. சமவாயி காரணத்தின் பரிமாணம் எக்காரியத்தின் பரிமாணத்தையுண்டாக்குகின்றதோ அது தனது சமான ஜாதியுடையதும் தன்னினும் மிகுந்ததுமாம்பரிமாணத்தையே உண்டாக்குகின்றது. எங்ஙனம்: தந்து வடிவ காரணத்தின் மஹத்வப் பரிமாணம் மஹத்வ வடிவமாக தனது சமானஜாதியுடையதும், தன்னினும் மிகுந்ததுமாப் படத்தின் மஹத்வப் பரிமாணத்தை உண்டாக்குகின்றது. ஆண்டு துவியணுக வடிவ காரணத்திலோ மஹத்வப் பரிமாணமின்றும். அணுத்தன்மைப் பரிமாணமிருக்கின்றது. இக்காரணத்தானேயே பரமாணுக்களைப் போன்று துவியணுகத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமு முண்டாகிறதில்லை. துவியணுக வடிவ காரணத்தின் அணுத்தன்மைப் பரிமாணத்தால் திரியணுக வடிவ காரியத்தின் பரிமாணத்திற்கு உற்பத்தியை அங்கீகரிக்கின் திரியணுகத்தின் பரிமாணம் துவி

யணுகத்தினது அணுத் தன்மைப் பரிமாணத்தின் அபேக்ஷையால் அணுதர மாகும். சித்தாந்தத்தில் திரியணுகத்திற்கு மஹத்வப் பரிமாண முண்டென்பதே யொப்பப்பட்டிருக்கின்றது. இக்காரணத்தாலேயே திரியணுகத்தின் சாக்ஷுஷப்ரத்தியக்ஷமுண்டாகின்றது. ஆகையால் திரியணுகத்தின் மஹத்வப் பரிமாணம் துவியணுக வடிவ சமவாயி காரணத்தின் பரிமாண ஜன்னியமன்றாம். ஆனால் துவியணுக வடிவ காரணத்திலுள்ள அனேகத் தன்மைச் சங்கியை யாதோ அவ்வனேகத் தன்மை சங்கியை யானேயே அத்திரியணுகத்தின் மஹத்வப் பரிமாணம் உண்டாகின்றது. அவ்வனேகத் தன்மைச் சங்கியை இரண்டிலிருப்பதில்லை. மூன்று, நான்கு, ஐந்து, ஆறு என்னுமிவை முதலிய வைகளிலேயே அவ்வனேகத் தன்மைச் சங்கியை யிருக்கின்றது. ஆகையால் திரியணுக வடிவ காரியத்தில் மஹத்வப் பரிமாணத்தின் உற்பத்தியின் பொருட்டு மூன்று துவியணுகங்களாலேயே திரியணுக வடிவ காரியத்தின் உற்பத்தியை யொப்ப வேண்டும்.

௩௭௮. பரமாணுக்களின் கிரியையில் அசமவாயி காரணத்தினது அபாவத்தின் சாதக சங்கை.

சங்கை:—எதுவெது பாவகாரியமாமோ அவ்வப்பாவ காரியம் சமவாயி காரணம், அசமவாயி காரணம், நிமித்த காரண மென்னு மூன்றுகளாலேயே உண்டாகின்றதென்னும் நியமம் முன்னர் கூறப்பட்டது. அந் நியமம் சம்பவியாது. ஏனெனின் எங்ஙனம் துவியணுக முதலியன பாவகாரிய மாமோ அங்ஙனமே சிருட்டியின் துவக்கத்தில் பரமாணுக்களினது சையோகத்தினை யுண்டாக்கும் பரமாணுக்களின் கிரியையும் பாவகாரியமாம். அக் கிரியைக்கு ஓர் அசமவாயி காரணம் பிரதீதியாகிறதில்லை. அப்பரமாணுக்களோ அக்கிரியையின் சமவாயி காரணமும், முற்கூறிய பரமேஸ்வரனது இச்சை முதலிய வொன்பதும் நிமித்த காரணமுமாகின்றன. ஆகையால் அப் பரமாணுக்களின் கிரியை எங்ஙனம் அசமவாயி காரணமில்லாமலே உண்டாகின்றதோ அங்ஙனமே துவியணுக முதலிய பாவ காரியமும் அசமவாயி காரணமில்லாமலே உண்டாவதாகு மென்னும் சங்கை யுண்டாக இனி மத வேறுபாட்டால் அக்கிரியையின் அசமவாயி காரணத்தை நிரூபிப்பாம்.

௩௭௯. மதவேறுபாட்டால் பரமாணுக்கட்கு கிரியையினது அசமவாயி காரணத்தின் வர்ணனம்.

ஆண்டு சில நூலாசிரியரோ இது கூறுகின்றனர். அப்பரமாணுக்களோடு முயற்சியுடைய ஈஸ்வரனது சையோக சம்பந்தம் யாதோ அச் சையோக சம்பந்தமே அக்கிரியையின் அசமவாயி காரணமாகு மென்பர். சில நூலாசிரியரோ இது கூறுகின்றனர். புண்ணிய பாப வடிவ ஜீவாத்மாவிற்கு பரமாணுக்களோடுள்ள சையோகசம்பந்தம்யாதோ அச்சையோகசம்பந்தமே அக்கிரியையின் அசமவாயி காரணமாமென்பர். கருத்திதுவாம்; ஈஸ்வர ஆத்மாவும், ஜீவாத்மாவுமா மிரண்டும் விபுவாம். சர்வ மூர்த்தத் திரவியங்களோடு மெத்திரவியத்தின் சையோக சம்பந்த மிருக்கிறதோ அத்திரவியம் விபுவெனப்

படுகின்றது. பிருதிவி முதலிய பரமாணுக்களும் மூர்த்தத்திரவிய மாகையால் சிருட்டியின் துவக்கத்தில் பரமாணுக்களோடு ஈஸ்வராத்மாவிற்கும், ஜீவாத்மாவிற்கும் அச்சையோக சம்பந்த மிருப்பதேயாகின்றது. அச்சையோக சம்பந்தம் அக்கிரியையின் அசமவாயி காரணமா மென்பர். சில நூலாசிரியரோ இது கூறுகின்றனர் ஓர் பரமாணுவோடு வேறு பரமாணுவின் *நோதனுக்கிய சையோகம் யாதோ அச்சையோகமே அப்பரமாணுவின் கிரியைக்கு அசமவாயி காரணமாமென்பர்.

சங்கை:—நோதனுக்கிய சையோகத்தில் கிரியையின் அசமவாயி காரணத் தன்மை யொப்புவதில் அனவஸ்தா தோஷத்தின் அடைவு உண்டாகும், ஏனெனின் எவ்விரண்டாவது பரமாணுவின் நோதனுக்கிய சையோகத்தான் முதற் பரமாணுவில் கிரியை யுண்டாய் விடுகிறதோ அவ்விரண்டாவது பரமாணுவின் நோதனுக்கிய சையோகமும் அவ்விரண்டாவது பரமாணுவின் கிரியை யானேயே யுண்டாவ தாகும் அவ்விரண்டாவது பரமாணுவின் கிரியையும் அவ்விரண்டாவது பரமாணுவோடு மூன்றாவது பரமாணுவின் நோதனுக்கிய சையோகத்தால் உண்டாவதாகும். அம்மூன்றாவது பரமாணுவின் நோதனுக்கிய சையோகமும் அம்மூன்றாவது பரமாணுவின் கிரியையால் உண்டாவதாகும். அம்மூன்றாவது பரமாணுவின் கிரியையும் அம்மூன்றாவது பரமாணுவோடு நான்காவது பரமாணுவின் நோதனுக்கிய சையோகத்தால் உண்டாவதாகும். இவ்வாறாக கிரியைகட்கும், நோதனுக்கிய சையோகத்திற்கும் பரம்பரை யொப்புவதில் அனவஸ்தா தோஷத்தின் அடைவு சம்பவிக்கும். இக்காரணத்தால் ஓர் பரமாணுவோடு வேறு பரமாணுவின் நோதனுக்கிய சையோகத்தில் அப்பரமாணுவின் கிரியைக்கு அசமவாயி காரணத் தன்மைச் சம்பவியாது.

சமாதானம்:—எங்ஙனம்: பீஜத்தால் அங்குரமும், அங்குரத்தால் மீண்டும் பீஜமும், அப்பீஜத்தால் மீண்டும் அங்குரமும், அவ்வங்குரத்தால் மீண்டும் பீஜமும் உண்டாகின்றது. இவ்வாறாய பீஜ அங்குரங்களின் அனவஸ்தையைச் சாத்திரங்கள் தோஷ வடிவமாக வொப்பவில்லை. அங்ஙனமே சரீரத்தால் புண்ணிய பாப வடிவ அதிர்ஷ்டமும், அவ்வதிர்ஷ்டத்தால் மீண்டும் சரீரமும், அச்சரீரத்தால் மீண்டும் அதிர்ஷ்டமும் உண்டாகின்றது. இவ்வாறாய சரீர அதிர்ஷ்டங்களின் அனவஸ்தையை சாத்திரங்கள் தோஷ வடிவமாக வொப்பவில்லை. அங்ஙனமே பரமாணுக்களின் கிரியைகளதும், நோதனுக்கிய சம்யோகத்தினதும் அனவஸ்தையும் தோஷ வடிவத் தன்மையன்றாம். மூல அர்த்தத்தை நாசஞ் செய்வதாகிய அனவஸ்தையினையே சாத்திரக்காரர்கள் தோஷ வடிவமாக வொப்புகின்றனர். ஆகையால் ஓர் பரமாணுவோடு வேறு பரமாணுவின் நோதனுக்கிய சையோகத்தில் அப்பரமாணுவின் கிரியைக்கு அசமவாயி காரணத் தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது. சில நூலாசிரியரோ இது கூறுகின்றனர். அப்பரமாணுக்களில் எவ்வேகாக்கிய சம்ஸ்காரமெனப் பெயரிய குண மிருக்கின்றதோ அவ்வேகமே அப்பரமாணுவின் கிரியைக்கு அசமவாயி காரண மென்பர்.

* இதை மூன்றாவது பரிச்சேதத்தில் சையோக நிரூபணத்திற் காண்க.

சங்கை:—அப்பரமாணுக்களின் வேகத்தினை பரமாணுக்களின் கிரியைக்கு அசமவாயி காரணமாக வொப்பின் கற்பனா கௌரவ தோஷத்தின் அடைவு சம்பவிக்கும், ஏனெனின் எங்ஙனம்: முதல் சோதனுக்கிய சையோகத்தால் பாணத்தில் கிரியையுண்டாகிறது. அக்கிரியையால் அப்பாணத்தில் வேகம் உண்டாகின்றது அவ்வேகத்தால் அப்பாணத்தில்மீண்டும் வேறுகிரியையுண்டாகின்றது. அவ்வேறு கிரியையால் அப்பாணத்தில் மீண்டும் வேறு வேகமுண்டாகிறது. இவ்வாறாக எதுகாறும் அப்பாணத்திற்குப் பூமியில் வீழ்ச்சியுண்டாகிறதில்லையோ அதுகாறும் அப்பாணத்தில் கிரியைகளின் பரம்பரையும் வேகத்தின் பரம்பரையும் கற்பிக்கப்படுவதாகும். அங்ஙனமே அப்பரமாணுக்களின் கிரியைக்கு அசமவாயி காரண வடிவ வேகமும் அப்பரமாணுக்களின் வேறு கிரியைகளால் உண்டாவதாகும். அவ்வேறு கிரியையும் வேறோர் வேகத்தால் உண்டாவதாகும். அவ்வேறு வேகம் மீண்டும் மூன்றாவது கிரியையால் உண்டாவதாகும். இவ்வாறாக பிரளயத்தின் முதற்க்ஷணம் தொடங்கி சிருஷ்டி காலம் வரையில் சர்வ பரமாணுக்களில் கிரியைகளின் பரம்பரையும் வேகத்தின் பரம்பரையும் கற்பிக்கப்படுவதாகும். இத்தகைய கற்பனா கௌரவ தோஷத்தோடு கூடியதா மாகையால் அவ்வேகத்தில் அப்பரமாணுக்களின் கிரியைக்கும் அசமவாயி காரணத் தன்மைச் சம்பவியாது.

சமாதானம்:—அக்கற்பனா கௌரவம் யாண்டும் தோஷ வடிவமாகாது. ஆனால் எக்கற்பனா கௌரவம் பயனில்லாததாமோ அக்கற்பனா கௌரவமே தோஷ வடிவமாகின்றது. பயனை யுண்டாக்கும் கற்பனா கௌரவம் தோஷ வடிவமாகாது. அத்துவியணுக முதலிய காரியத்தின் உற்பத்தி வடிவ பயனீண்டும் இருக்கின்றது. ஆகையால் பயனையுண்டாக்குவதாவதால் அக்கற்பனா கௌரவம் தோஷ வடிவமாகாது. ஆகையால் அவ்வப் பரமாணுவிலுள்ள வேகத்திற்கு அவ்வப்பரமாணுவின் கிரியைக்கு அசமவாயி காரணத்தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது. இதுகாறும் பிருதிவி, ஜலம், தேயு, வாயு வென்னும் நான்குத் திரவியங்களின் உற்பத்திக் கிரமம் கூறப்பட்டது. இனி அந்நான்கின் விநாசக்கிரமத்தை கூறுவாம்.

௩௨௰. காரியத் திரவியமாகிய ஜகத்தினது நாச வடிவ பிரளயத்தின் கிரம வர்ணனம்.

இவ்வாறு உண்டாகிய அக்காரியத் திரவியம் சில காலம் வரையில் நிலைப்பதாகின்றது. அதன் பின்னர் அப்பரமேஸ்வரனுக்கு மீண்டும் அழிப்பாம் என்னு மிச்சை யுண்டாகின்றது. அதாவது உண்டாய காரியத் திரவியங்களை நாசம் செய்வாமென்னும் இச்சை யுண்டாகின்றது. நாசம் செய்யும் இச்சையின் வசமாக பிருதிவி முதலிய நான்குத்திரவியங்களின் பரமாணுக்களில் மீண்டும் கிரியையுண்டாகின்றது. அக்கிரியையால் அவ்விரண்டிரண்டு பரமாணுக்களுக்கு பரஸ்பரம் விபாகமுண்டாகின்றது. அவ்விபாகத்தால் அவ்விரண்டிரண்டு பரமாணுக்களின் சையோகத்தின் நாசமுண்டாகின்றது. அச்சையோகத்தின் நாசத்தால் அத்துவியணுக வடிவ காரியத்தின் நாசமுண்டாகின்றது. அத்துவியணுக வடிவ சமவாயி காரணங்களின் நாசமுண்டாக அக்கிரியணுக

வடிவ காரியங்களின் நாசமுண்டாகின்றன. அத்திரியணுக வடிவ சமவாயி காரணத்தின் நாச முண்டாக அச்சதுரணுக வடிவ காரியங்களின் நாச முண் டாகின்றது. இவ்வாறாக முன் முன் சமவாயி காரணத்தின் நாசத்தால் பின் பின் காரியத்தின் நாசக் கிரமத்தால் மா பிருதிவிக்கும், மா ஜலத்திற்கும், மா தேயுவிற்கும், மா வாயுவிற்கும் நாசமுண்டாகின்றது. அத்துவியணுக முதலிய காரியத் திரவியங்களின் நாசமுண்டாக அவைகளின் உருவ முதலிய குணங்க ளும் தானே நாசமாய் விடுகின்றது. இவ்வாறாக துவியணுக முதலிய சர்வ காரியத்திரவியங்களின் நாசம்யாதோ அது சாத்திரத்தில் அவாந்திரப் பிரளய மெனக்கூறப்பட்டிருக்கின்றது. கருத்திதுவாம்; பிரளயம் இருவிதமாகின்றன. ஒன்றே அவாந்திரப் பிரளயமாகின்றது, மற்றயது மாப்பிரளயமாகின்றது.

௯௪௧. அவாந்திரப் பிரளயத்தின் லக்ஷணம்.

ஆண்டு "ஸர்வ-கார்ய-த்ரவ்ய-த்வம்ஸ: அவாந்தரப்ரளய:" (இ-ள்.) துவியணுக வடிவ பிருதிவி முதற் கொண்டு மா பிருதிவி வரையில் எத்தனை பிருதிவி வடிவ காரியத் திரவிய மிருக்கின்றதோ அங்ஙனமே துவியணுக ஜல முதற் கொண்டு மா ஜலம் வரையில் எத்தனை ஜல வடிவ காரியத்திரவிய மிருக் கின்றதோ அங்ஙனமே துவியணுக வடிவ தேயு முதற் கொண்டு மா தேயு வரையில் எத்தனை தேயு வடிவ காரியத் திரவிய மிருக்கிறதோ அங்ஙனமே துவியணுக வடிவ வாயு முதற் கொண்டு மா வாயு வரையில் எத்தனை வாயு வடிவ காரியத்திரவிய மிருக்கின்றதோ அவ்வெல்லாக் காரியத் திரவியங்கட்கு மேற்கூறிய முறைப்படி நாசம் யாதோ அந்த நாசம் அவாந்திரப் பிரளய மெனப்படுகின்றது. ஆண்டு சில கடாதி வடிவ திரவியங்களின் நாசமோ இக்கா லத்திலு மிருக்கின்றது. ஆகையால் இக்காலத்திலும் அவாந்தரப் பிரளய வியவஹாரம் உண்டாக வேண்டும். அவ்வதிவியாப்தியை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு அந்த லக்ஷணத்தில் "சர்வ" என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. ஆண்டு இக்காலத்தில் சிலகாரியத் திரவியத்தின் நாசமுளதாயினும் சர்வ காரியங்க ளின் நாச முண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் இக்காலத்தில் அவாந்திரப் பிரள யத்தின் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது. அல்லது அந்த லக்ஷ ணத்தில் "காரியம்" என்னும் பதங் கூறாது "சர்வத்திரவிய நாசம் அவாந்திரப் பிரளயம்" என இம்மாத்திரமே லக்ஷணமாகக் கூறின், அந்த லக்ஷணம் தனது லக்ஷிய மாத்திரத்தில் (லக்ஷிய முழுமையுமி) இராததாவதால் அசம்பவ தோஷமுடையதாகும். ஏனெனின் அவாந்திரப் பிரளயத்திலும் பரமாணு ஆகாச முதலிய நித்தியத் திரவியங்களின் நாச முண்டாகிறதில்லை. ஆனால் காரியத் திரவியங்களின் நாசமே யுண்டாகின்றது அவ்வசம்பவ தோஷத்தை நிவர்த்திசெய்யும்பொருட்டு அந்தலக்ஷணத்தில் அத்திரவியத்திற்கு "காரியம்" என்னும் விசேஷணங் கூறப்பட்டது. அல்லது "சர்வ காரிய நாசம் அவாந்திரப் பிரளயம்" என விம்மாத்திரமே அவாந்திரப் பிரளயத்தின் லக்ஷணமாகக் கூறி, அந்த லக்ஷணத்தில் "திரவியம்" என்னும் பதங் கூறாவிடின் அந்த லக்ஷ ணம் மீண்டும் அசம்பவ தோஷமுடையதாகும். ஏனெனின் அப்பரமாணு முதலிய நித்தியத் திரவியங்களிலுள்ள உருவ முதலிய குணங்கள் அவாந்தி

ரப் பிரளயத்திலு மிருக்கின்றன. அவ்வசம்பவ தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்யும்பொருட்டு அந்த லக்ஷணத்தில் "திரவியம்" என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. ஆண்டு அவாந்திரப் பிரளயத்தில் குண கரும வடிவ காரியத்தி னிருப்புள தாயினும் ஓர் காரியத் திரவியமிருப்பதில்லை. ஆகையால் அந்த லக்ஷணத்தில் அசம்பவ தோஷத்தின் பிராப்தி யுண்டாகாது.

௩௪௨. மா பிரளயத்தின் லக்ஷணம்.

"ஸர்வ-பாவ கார்ய-த்வம்ஸ: மஹாப்ரளய:" (இ-ள்.) அநித்திய திரவியமும், அநித்திய குணமும், கருமமுமா மூன்றை பாவகாரிய மென்பர். அவ்வெல்லாப்பாவகாரியங்களின் நாசம்யாதோ அதுமாஹாப்பிரளயமெனப்படும். சில பாவ காரியங்களின் நாசமோ இக்காலத்திலு மிருக்கின்றது. ஆகையால் இக்காலத்திலும் அம்மாஹாப் பிரளய வியவஹாரம் உண்டாகவேண்டும். அவ்வதிவியாப்தி தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு அந்த லக்ஷணத்தில் "சர்வம்" என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. இக்காலத்தில் சில பாவ காரியத்தினது நாசத்தின் இருப்புளதாயினும் சர்வ பாவ காரியங்களின் நாச மின்றும். ஆகையால் சர்வ மென்னும் பதத்தைக் கூறுவதால் இக்காலத்தில் மஹாப்பிரளயத்தின் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது. அல்லது "சர்வ காரியத்துவம்சம் மஹாப் பிரளயம்" என விம்மாத்திரமே மஹாப் பிரளயத்தின் லக்ஷணமாகக் கூறி அந்த லக்ஷணத்தில் "பாவம்" என்னும் பதங் கூறாவிடின் அந்த லக்ஷணம் அசம்பவ தோஷமுடையதாகும். ஏனெனின் சித்தாந்தத்தில் துவம்சத்தின் துவம்சம் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. துவம்சத்தினை அநந்தமாக (முடிவில்லாததாக) வொப்புகின்றனர். இவ்விதத் துவம்ச வடிவ காரியம் அப்பிரளய காலத்திலும் இருக்கின்றது. அத்துவம்ச வடிவ காரியத்தின் இருப்புளதாக சர்வ காரியத்தின் துவம்சம் சம்பவியாது. அவ்வசம்பவ தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு அந்த லக்ஷணத்தில் அக்காரியத்திற்கு "பாவம்" என்னும் விசேஷணங் கூறப்பட்டது. ஆண்டுத் துவம்ச வடிவ காரியத்தில் பாவ வடிவத் தன்மையின்றும்; அபாவ வடிவத் தன்மையே யிருக்கின்றது. இவ்வித அபாவ வடிவத் துவம்ச வடிவ காரியத்தின் இருப்புளதாயினும் மஹாப் பிரளயத்தில் பாவ காரியமொன்று மிருப்பதில்லை. ஆகையால் அந்த லக்ஷணத்தில் அசம்பவ தோஷத்தின் அடைவு சம்பவியாது. அல்லது "சர்வ பாவத் துவம்சம் மஹாப்பிரளயம்" என விம்மாத்திரமே மஹாப் பிரளயத்தின் லக்ஷணமாகக் கூறி அந்த லக்ஷணத்தில் "காரியம்" என்னும் பதங் கூறாவிடின் அந்த லக்ஷணம் மீண்டும் அசம்பவ தோஷ முடையதாகும். ஏனெனின் மஹாப் பிரளயத்திலும் பரமாணு, ஆகாய முதலிய நித்திய பாவ பதார்த்தங் களிருப்பனவே யாகின்றன. நித்திய பாவ பதார்த்தங்களுக்குத் துவம்சம் சம்பவியாது. அவ்வசம்பவ தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு அந்த லக்ஷணத்தில் "காரியம்" என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. ஆண்டு நித்திய பதார்த்தங்களில் காரிய வடிவத் தன்மையின்றும். ஆகையால் நித்திய பதார்த்தங்களி னிருப்புளதாயினும் மஹாப் பிரளயத்தில் பாவ காரிய மொன்று மிருப்பதில்லை. ஆகையால் அந்த லக்ஷணத்தில் அசம்பவ தோஷத்தின் பிராப்தி யுண்டாகாது.

௩௨௩. சுருதிப் பிரமாணத்தால் ஜகத்தின் சிருட்டியினதும், பிரளயத்தினதும் சித்தி.

சங்கை:—முற்கூறிய ஜகத்தின் சிருட்டியிலும், பிரளயத்திலும் பிரமாணம் யாது?

சமாதானம்:—சாக்ஷாத் வேத பகவானது சுருதியே சிருட்டியிலும், பிரளயத்திலும் பிரமாண வடிவமாம். ஆண்டுச் சுருதி “ யாதாபூர்வமகல்பயத்” (இ-ள்.) சர்வஞ்ஞ பரமேஸ்வரன் முன் சிருட்டியின் சாதிர்சியமாகவே (ஒப்புமையாகவே) இச்சிருட்டியை யுண்டாக்கின ரென்று மிச்சுருதி முன் முன் சிருட்டியின் சாதிர்சியத் தன்மையை பின் பின் சிருட்டியில் கூறியிருக்கின்றது. அது இடையில் பிரளயமின்றி சம்பவியாது. ஆகையால் கூறிய இச்சுருதியே சிருட்டியிலும் பிரளயத்திலும் பிரமாண வடிவமாம்.

௩௨௪. சம்சாரத்திற்கு அநாதி, அந்தம் ஒப்புவோரான மீமாஞ்சகர்களின் மத வர்ணனம்.

மீமாஞ்சகரோ விது கூறுகின்றனர். எங்ஙனம்: பீஜத்தால் (விதையால்) அங்குரம் (முளை) உண்டாகின்றது. அவ்வங்குரத்தால் மீண்டும் பீஜமுண்டாகின்றது. அப்பீஜத்தால் மீண்டும் அங்குரம் உண்டாகின்றது. இவ்வாறாக அப்பீஜாங்குரங்களின் பிரவாஹம் அநாதியாகின்றது. இப்பீஜம் யாவற்றினும் முதலாயுள்ளது; அங்ஙனமே இவ்வங்குரம் யாவற்றினும் முதலாயுள்ளது என்னும் நிர்ணயம் ஆண்டுக் கூறப்படவில்லை. ஏனெனின் பீஜத்தினை யாவற்றிற்கு முதலாக வொப்பின் அப்பீஜமும் ஓர் அங்குரத்தானேயே உண்டாவதாக வொப்புவதாகும். அங்ஙனமே அங்குரத்தை யாவற்றினும் முதலாக வொப்பின் அவ்வங்குரமும் ஓர் பீஜத்தானேயே யுண்டாவதாக வொப்புவதாகும். ஆகையால் ஓர் பீஜத்திலும், ஓர் அங்குரத்திலும் யாவற்றினும் முதன்மை வடிவத் தன்மையின்றாம். இவ்வாறாய பீஜாங்குர நியாயப்படி இச்சம்சாரமும் பிரவாஹ வடிவமாக அநாதியும், அநந்தமுமாம். ஆகையால் இஜ்ஜகத்தின் சிருட்டியிலும், பிரளயத்திலும் ஓர் பிரமாணமுமின்றாம். ஓர் கால் இஜ்ஜகத்திற்கு பிரளயம் அங்கீகரிக்கின் “ அக்ஷய்யம்ஹவை சாதுர்மாஸ்யயாஜிந꞉ ஸுக்ருதம்பவதி ” என்னு மிவை முதலிய சுருதிகளில் சாதுர்மாசிய முதலிய யாகம் செய்பவனான புருஷனுக்கு நாசமில்லாத சொர்க்க முதலிய சுகத்தின் பிராப்தி கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அச்சொர்க்கம் அசங்கதமாகும். ஆகையால் இஜ்ஜகத்திற்கு பிரளய முண்டாகாது.

௩௨௫. சமவாயி காரண நாசத்தானும், அசமவாயி காரண நாசத்தானும் காரியத் திரவியத்தின் நாசமொப்புவோராகிய பிராசீன நையாயிகர்களின் மத வர்ணனம்.

பிரளய காலத்தில் நாசம் செய்வாமென்னும் பரமேஸ்வரனது இச்சை வசத்தால் துவியணுக முதலிய காரியத் திரவியங்களின் நாசம் முன்னர்

கூறப்பட்டது. அதில் பிராசீன நையாயிகர்களின் மதமோ இதுவாம். சில காரியத் திரவியத்திற்கோ அசமவாயி காரணத்தின் நாசத்தால் நாசமுண்டாகின்றது; சில காரியத் திரவியத்திற்கு சமவாயி காரணத்தின் நாசத்தால் நாசமுண்டாகின்றது. ஓர் கால் யாண்டும் சமவாயி காரணத்தின் நாசத்தானேயே காரியத் திரவியத்தின் நாசம் அங்கீகரிக்கின் துவியணுக வடிவ காரியத் திரவியத்திற்கு நாச முண்டாகாது. ஏனெனின் துவியணுக வடிவ காரியத் திரவியத்தின் சமவாயி காரண வடிவ இரு பரமாணுக்கள் யாதோ அப்பரமாணுக்கள் நித்தியமாம்; நித்திய பரமாணுக்கட்கு ஓர் போதும் நாச முண்டாகாது. ஆகையால் துவியணுக வடிவ காரியத் திரவியங்கட்கோ சையோக வடிவ அசமவாயி காரண நாசத்தானேயே நாச முண்டாகின்றது. ஆண்டு இரு பரமாணுக்களின் சையோகமே துவியணுகத்திற்கு அசமவாயி காரணமாம். அச்சையோகம் முற்கூறிய முறைப்படி அப்பரமாணுக்களின் கிரியா ஜன்னிய பிரிவால் நாசமாய் விடுகின்றது. திரியணுக வடிவ காரிய முதற்கொண்டு மாஹா காரியம் வரையில் எத்தனை காரியங்களுளவோ அவைகட்கோ துவியணுகாதி வடிவ சமவாயி காரணத்தின் நாசத்தானேயே நாச முண்டாகின்றது. எக்காரணத்தாலெனின் துவியணுக முதலிய சமவாயி காரணம் அநித்தியமேயாகின்றது. இவ்வாறாக காரியத் திரவிய வடிவ ஜகத்தினிருப்பு காலத்திலும் சில காரியத் திரவியத்திற்கோ அசமவாயி காரணத்தின் நாசத்தால் நாச முண்டாகின்றது. சில காரியத் திரவியத்திற்கு சமவாயி காரணத்தின் நாசத்தால் நாச முண்டாகின்றது. ஆண்டு எவ்விடத்தில் தந்து வடிவ சமவாயி காரணத்தி னிருப்புளதாயினும் தந்துக்களின் சையோக மாத்திரத்திற்கு நாச முண்டாகின்றதோ அவ்விடத்திலோ தந்து சையோக வடிவ அசமவாயி காரணத்தின் நாசத்தானேயே பட வடிவ காரியத் திரவியத்திற்கு நாச முண்டாகின்றது. யாண்டு வன்னி முதலியவைகளால் அத்தந்து வடிவ சமவாயி காரணத்திற்கே நாச முண்டாகின்றதோ ஆண்டு அத்தந்து வடிவ சமவாயி காரண நாசத்தானேயே பட வடிவ காரியத் திரவியத்திற்கு நாச முண்டாகின்றது. எவ்வாதி யாண்டும் அசமவாயி காரணத்தின் நாசத்தானேயே காரியத்திரவியத்தின் நாசத்தினை ஏதுவாக வொப்புகின்றனனோ அவ்வாதியின் மதத்தில் தந்து முதலிய சமவாயி காரணம் நாசமாகுமிடத்தில் அப்பட முதலிய காரியத்திரவியம் இருக்ஷணம் வரையில் நிராசிரயமாக விருக்கும். ஏனெனின் முதற் க்ஷணத்தில் அத்தந்துக்கட்கு நாச முண்டாகின்றது. இரண்டாவது க்ஷணத்தில் தந்து சையோகத்திற்கு நாச முண்டாகின்றது. மூன்றாவது க்ஷணத்தில் பட வடிவ காரியத்திற்கு நாச முண்டாகின்றது. இது அவர்கள் மதத்தில் மா கௌரவ தோஷமாகின்றது. அக்கௌரவ தோஷம் எமது பிராசீன நையாயிகர்களின் மதத்தில் உண்டாகாது. ஏனெனின் எமது மதத்தில் தந்து வடிவ சமவாயி காரணத்தின் நாசத்திற்குப் பிற்க்ஷணத்திலேயே பட வடிவ காரியத்திற்கும், தந்து சையோக வடிவ அசமவாயி காரணத்திற்கும் நாச முண்டாகின்றது.

௫௰௬. யாண்டும் அசமவாயி காரணத்தின் அழிவுபாட்டால் காரியத் திரவியத்தின் நாசம் ஒப்புவோரான நவீன நையாயிகர்களின் மத வர்ணனம்.

நவீன நையாயிகர்களின் மதமோ இதுவாம். சில துவியணுக வடிவ காரியத் திரவியத்திற்கு அசமவாயி காரணத்தின் நாசத்தால் நாச மொப்புவதும், சில திரியணுகாதி வடிவ காரியத் திரவியத்திற்கு சமவாயி காரணத்தின் நாசத்தால் நாசமொப்புவதுமா மிதில் மாகௌரவதோஷம் சம்பவிக்கின்றது. ஏனெனின் அக்காரியத் திரவியத்தின் நாசத்திற்கு காரணத்தன்மையின் அவச்சேதகம் அசமவாயி காரணத் தன்மை, சமவாயி காரணத் தன்மையென்னு மிரு தர்மங்களாகின்றன. ஆகையால் பிராசீன நையாயிகர்கள் மதம் நலமுடையதன்றாம். யாண்டும் அசமவாயி காரணத்தின் நாசத்தினையே காரியத் திரவியத்தின் நாசத்திற்கு காரணமாக வொப்பின் அக்காரியத் திரவியத்தின் நாசத்திற்கு காரணத் தன்மையின் அவச்சேதகம் அசமவாயி காரண நாசத் தன்மை வடிவ மொன்றே யாகின்றது. ஆகையால் லாகவமாக யாண்டும் அசமவாயி காரணத்தின் நாசத்தானேயே காரியத் திரவியத்தின் நாச மொப்பவேண்டும். எவ்விடத்தில் அவயவ வடிவ சமவாயி காரணத்தின் நாச முண்டாகின்றதோ அவ்விடத்திலும் அவயவ சையோக வடிவ அசமவாயி காரணத்தின் நாசமோ அவசிய முண்டாகின்றது. எக்காரணத்தாலெனின் ஆசிரயமாகிய திரவியத்தின் நாசத்திற்குப் பின் அத்திரவியத்தினை ஆசிரயித்த உருவ முதலிய குணங்களும் அவசியம் நாசமாகின்றன. ஆகையால் பிரளய காலத்தில் எங்ஙனம் துவியணுக வடிவ காரியத் திரவியத்திற்கு பரமாணு சையோக வடிவ அசமவாயி காரணத்தின் நாசத்தால் நாச முண்டாகின்றதோ அங்ஙனமே திரியணுக முதலிய காரியத் திரவியங்கட்கும் துவியணுக முதலிய அவயவங்களின் சையோக வடிவ அசமவாயி காரணத்தின் நாசத்தானேயே நாச முண்டாகின்றது. இவ்வாறாக காரியத் திரவிய வடிவ ஜகத்தினிருப்புக் காலத்திலும் யாண்டும் அவயவ சையோக வடிவ அசமவாயி காரணத்தின் நாசத்தானேயே கட, பட முதலிய காரியங்களின் நாச முண்டாகின்றது.

௫௰௭. ஜகத்தைத் தோற்றிவைப்பாம், ஜகத்தை நாசஞ் செய்வாமென்னும் பரமேஸ்வரனது விச்சைகளில் ஔபாதிக யுற்பத்தியினதும், வேறுபாட்டினதும் வர்ணனம்.

சங்கை:—உலகைத் தோற்றிவைப்பா மென்னும் பரமேஸ்வரனது இச்சையால் காரியத் திரவியத்தி னுற்பத்தி முன்னர்க் கூறப்பட்டது. அங்ஙனமே தோன்றிய உலகை நாசஞ் செய்வா மென்னும் பரமேஸ்வரனது இச்சையால் காரியத் திரவியங்களின் நாசமுங் கூறப்பட்டது. அது சம்பவியாது; ஏனெனின் நியாய மதத்தில் பரமேஸ்வரனது விச்சையை நித்தியமாகவும், ஒன்றாகவும், சர்வ பதார்த்தங்களை விஷயஞ் செய்வதாகவு மொப்பியிருக்கின்றனர். ஆகையால் சிருட்டியின் துவக்கத்திலும், பிரளயத்தின் ஆரம்ப காலத்

திலும் அவ்விச்சையின் உற்பத்திச் சம்பவியாது. ஏரிச்சையால் உலகைத் தோற்றிவைப்பாம், தோன்றிய வுலகை நாசஞ் செய்வாமென்னும் வேறுபாடும் சம்பவியாது. அங்ஙனமே சர்வ ஜகத்தை விஷயம் செய்யும் இச்சையில் கேவலம் உற்பத்தி மாத்திரத்தை விஷயம் செய்யும் தன்மையும், நாச மாத்திரத்தை விஷயம் செய்யும் தன்மையும் சம்பவியாது.

சமாதானம் :—பரமேஸ்வரனது விச்சை நித்தியமும், ஒன்றும், சர்வ வத்துக்களை விஷயஞ் செய்வதுமாம். என்றாலும் விசேஷணத்தி னுற்பத்தியால் அவ்விச்சையில் உற்பத்தி வியவஹார முண்டாகின்றது. அங்ஙனமே விசேஷணத்தின் வேறுபாட்டால் அவ்விச்சையில் உலகத்தை தோற்றிவைக்கு மிச்சை, தோன்றிய வுலகை நாசம் செய்யு மிச்சை யென்னும் பேத வியவஹார முண்டாகின்றது. ஆண்டு காரியத் திரவியத்தினது உற்பத்தியின் சாமக்கிரி வடிவ விசேஷணத்தோடு விசிஷ்டமாகிய பரமேஸ்வரனது இச்சையினை யுலகை தோற்றிவைக்கு மிச்சை யென்பர். உற்பத்தி யொன்றை மாத்திரமே விஷயம் செய்வதால் அவ்விச்சை யுலகை தோற்றிவைக்கு மிச்சை யெனப்படுகிறதில்லை. காரியத் திரவியத்தினது நாசத்தின் சாமக்கிரி வடிவ விசேஷணத்தோடு விசிஷ்டமாகிய பரமேஸ்வரனது விச்சையினை நாசம் செய்யும் இச்சை யென்பர். நாச மொன்றை மாத்திரத்தை விஷயம் செய்வதால் அவ்விச்சை நாசம் செய்யு மிச்சையெனப்படுகிறதில்லை. ஆகையால் இவ்வர்த்தம் சித்தித்தது. எங்ஙனம் தன வடிவ விசேஷணத்தி னுற்பத்தி யுண்டாக "தேவதத்தன் தனிகன்" அதாவது தேவ தத்தனெனப் பெயரிய புருஷன் தனமுண்டானவனென இவ்வாறாக தேவதத்தனென்னும் புருஷனிடத்து உற்பத்தி வியவஹார முண்டாகின்றது. உண்மையாக தேவதத்தனெனப் பெயரிய புருஷனுக்கு உற்பத்தி யுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் தன வடிவ விசேஷணத்திற்கே உற்பத்தி யுண்டாகின்றது. அங்ஙனமே சாமக்கிரி வடிவ விசேஷணத்தின் உற்பத்தியானேயே பரமேஸ்வரனது இச்சையில் சிருட்டி காலத்தில் உலகைத் தோற்றிவைப்பா மென்னும் பரமேஸ்வரனது விச்சையும், பிரளயத்தின் ஆரம்ப காலத்தில் உலகை நாசம் செய்வாமென்னும் பரமேஸ்வரனது விச்சையு முண்டாகிறதென்னும் வியவஹார முண்டாகின்றது. உண்மையாக அப்பரமேஸ்வரனது இச்சைக்கு உற்பத்தி யுண்டாகிறதில்லை. சாமக்கிரி வடிவ விசேஷணத்திற்கே யுற்பத்தி யுண்டாகின்றது. உற்பத்தியின் சாமக்கிரி வடிவ விசேஷணத்தினதும், நாசத்தின் சாமக்கிரி வடிவ விசேஷணத்தினதும் வேறுபாட்டால் பரமேஸ்வரனது இச்சையில் தோற்றிவைக்கு மிச்சை, நாசம் செய்யு மிச்சை யென்னும் பேத வியவஹார முண்டாகின்றது. உண்மையாக அவ்விச்சைக்கு வேறுபாடின்றாம். ஆகையால் முற்கூறிய அத்தோஷம் சண்டுப் பிராப்தமாகாது.

௬௪௪. அவயவி திரவியங்களை யொப்பாதவராகிய பரமாணு புஞ்சவாதி பௌத்தரது மத வர்ணனம்.

இவ்வணம் முதலிய காரியத் திரவிய வடிவ அவயவியை யொப்பாதவரான பௌத்த வாதியின் மதத்தைக் கண்டிக்கும் பொருட்டு முன்னர் அவி

யணுக முதலிய காரியத் திரவிய வடிவ அவயவியின் உற்பத்திக் கூறப்பட்டது. இனி பௌத்தரின் மதத்தை நிரூபிப்பாம். பிருதிவி, ஜலம், தேயு, வாயு வென்னும் நான்குத் திரவியங்களின் தூவியணுகங்கள் முதற் கொண்டு மா பிருதிவி முதலியன வரையில் நையாயிகர்கள் அங்கீகரிக்கும் அவயவிகளில் ஓர் பிரமாணமு மின்றாம்.

சங்கை :—ஏ பௌத்த! இது கடம், இது படம் என்னும் பிரத்தியக்ஷப் பிரதீதி யுலகர் யாவருக்கு முண்டாகின்றது. அந்தப் பிரத்தியக்ஷப் பிரதீதியே கட, பட முதலிய அவயவிகளில் பிரமாணமாம். ஆகையால் அவ்வவயவியில் பிரமாணத்தின் அபாவங் கூறுவது அசங்கதமாம்.

சமாதானம் :—ஏ நையாயிக! கடம், பட மென்னு மிவை முதலிய பிரதீதிகள் ஓர்கால் கட, பட முதலிய அவயவிகளின்றி சித்தியாதாயின் அந்தப் பிரதீதியின் வலிவால் அக்கட, பட முதலியவைகளின் அவயவியின் கற்பனம் செய்வதாகும் ஆனால் அப்பிரதீதிகளோ அக்கட, பட முதலியவைகட்கு அவயவி வடிவம் ஒப்பாவிடினும் சித்தமாய்விடுகின்றது. அதாவது பரஸ்பர சையோக விசிஷ்ட பரமாணுக்களின் சமூஹ வடிவ இராசி யாதோ அவ்விராசியினையே அந்தப் பிரதீதிகள் விஷயம் செய்கின்றன. அப்பரமாணு புஞ்சத்தினும் வேறான ஓர் கட, படாதி வடிவ அவயவியினை அந்தப் பிரதீதிகள் விஷயம் செய்வனவன்று. ஆகையால் இது கடம், இது படம் என்னும் பிரதீதிகளாலும் அவயவியின் சித்தியுண்டாகமாட்டா.

சங்கை :—ஏ பௌத்த! இது கடம், இது படம் என்னும் பிரதீதி ஓர்கால் பிருதிவி பரமாணுக்களின் இராசியினை விஷயம் செய்யுமாயின் எங்ஙனம் பார்த்திவ பரமாணுக்களின் இராசி வடிவம் கடமாமோ அங்ஙனமே பார்த்திவ பரமாணுக்களின் இராசி வடிவம் மட்பிண்டமுமாம். ஆகையால் அம்மட் பிண்டத்திலும், இது கடம் என்னும் உணர்ச்சி யுண்டாக வேண்டும்; உண்டாவதில்லை.

சமாதானம் :—ஏ நையாயிக! அம்மட் பிண்டத்திலும், கடத்திலும் பரமாணு இராசி வடிவத் தன்மை சமானமா மாயினும் அக்கட வடிவ பரமாணு இராசிக்கு எவ்வாறான பரஸ்பர சையோக சம்பந்த மிருக்கின்றதோ அவ்வாறான பரஸ்பர சையோக சம்பந்தம் அம்மட் பிண்ட வடிவ பரமாணு இராசிக்கின்றாம். ஆனால் அதனினும் வேறான சையோக சம்பந்தமே யிருக்கின்றது. அம்மட் பிண்ட வடிவ பரமாணு இராசிக்கு எவ்வாறான பரஸ்பர சையோக சம்பந்த மிருக்கின்றதோ அவ்வாறான சையோக சம்பந்தம் கட வடிவ பரமாணு இராசிக்கின்றாம். ஆனால் அதனினும் வேறேயாம். இவ்வாறாக படாதி வடிவ பரமாணு புஞ்சத்திற்கும் பரஸ்பரம் வெவ்வேறாகவே சையோக சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஆகையால் வெவ்வேறு சையோக சம்பந்த விசிஷ்ட பரமாணு இராசியிலோ இது கடம் என்னும் உணர்ச்சியே யுண்டாகின்றது; இது மட்பிண்டம் என்னு முணர்ச்சி யுண்டாகிறதில்லை. வெவ்வேறு சையோக சம்பந்த விசிஷ்ட பரமாணு புஞ்சத்திலோ இது மட்பிண்டம் என்

னுமுணர்ச்சியே யுண்டாகின்றது; இது கடமென்னு முணர்ச்சி யுண்டாகிற தில்லை. இவ்வாறாக கட, பட முதலிய வெல்லாத் திரவியங்களிலும் பரமாணு இராசி வடிவத் தன்மை சமானமாயினும் அவ்வச் சையோக சம்பந்தத்தின் விலக்ஷணத் தன்மையால், இது கடம், இது படம் என்னு மிவை முதலிய வெவ்வேறு உணர்ச்சிக்கு விஷயத்தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது.

சங்கை :—ஏ பௌத்த! எப்பரமாணுக்களின் இராசியினை நீவிர் கடாதி வடிவமாக வொப்புகின்றீரோ அப்பரமாணு மஹத்வப் பரிமாண மில்லாத தால் அதீந்திரியமேயாம். அதாவது இந்திரிய ஜன்னிய ஞானத்தின் விஷய மன்றும். ஆகையால் அதீந்திரிய பரமாணுக்களின் இராசி வடிவ கட முத லியவைகளின் பிரத்தியக்ஷமும் உண்டாகாததாக வேண்டும். கட முதலியவை களின் பிரத்தியக்ஷமோ சக்ஷு விந்திரியத்தாலும், துவக்கிந்திரியத்தாலும் உலகர் யாவருக்கு முண்டாகின்றது.

சமாதானம் :—ஏ நையாயிக! ஓர் பரமாணுவின் பிரத்தியக்ஷமுண்டா காது. என்றாலும் அனேக பரமாணுக்களின் சமூஹத்தின் பிரத்தியக்ஷம் சம்ப விக்கின்றது. எங்ஙனம்: சக்ஷு விந்திரியத்தால் வேறு விடத்திலுள்ள ஓர் உரோமத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகாது. என்றாலும் அனேக உரோமங்க ளின் சமூஹத்தின் பிரத்தியக்ஷம் சக்ஷு விந்திரியத்தா லுண்டாகின்றது. அங்ஙனமே ஓர் பரமாணுவின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகாது. அனேக பரமா ணுக்களின் சமூஹ வடிவ கட, பட முதலியவைகளின் பிரத்தியக்ஷம் சம்ப விக்கின்றது.

சங்கை :—ஏ பௌத்த! பரமாணுக்களின் இராசிக்கே கட, படாதி வடிவ மொப்பின், "ஸஙெகாபெட: ஷூ-ஞஃ" (இ-ள்.) இக்கடம் ஒன்றும் மஹத்வமு மாமென்னு முணர்ச்சி யுமது மதத்தில் சம்பவியாததாகும். ஏனென்னின் அப் பரமாணு அனேகமா மாகையால் அவ்வனேக பரமாணுக்களில் ஒருமைத் தன்மையினை விஷயம் செய்வதாகிய பிரதீதி சம்பவியாது. அன்றியும் அப் பரமாணு அணுத்தன்மைப் பரிமாணமுடையதாம். ஆகையால் அணுத்தன் மைப் பரிமாணமுடைய பரமாணுக்களில் ஸ்தூலத்தன்மையினை விஷயம் செய் வதான உணர்ச்சி சம்பவியாது; அதாவது அவ்வுணர்ச்சியில் பிரமாவடிவத் தன் மைச் சம்பவியாது. இக்கடம் ஸ்தூலம் என்னும் உணர்ச்சியோ உலகர் யாவருக்கு முண்டாகின்றது.

சமாதானம் :—ஏ நையாயிக! "ஸஙெகாமஹாந் யாந்ராமஃ" (இ-ள்.) இத்தான்னியத்தின் சமூஹ வடிவ ராசி ஒன்றும் மஹத்வமா மென்னும் உணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. அங்ஙனமே அப்பரமாணு இராசி வடிவ கடத்தில் இக்கடம் ஸ்தூலம் என்னு முணர்ச்சியும் சம்பவிக்கின்றது. கருத்திதுவாம்; அத்தான்னிய வியக்திகள் அனேகமும் சூக்ஷ்மமுமா மென்று லும் அவ்வெல்லாத் தான்னிய வியக்திகளின் சமூஹம் யாதோ அதாவது அவ் வெல்லாத் தான்னிய வியக்திகளால் விசிஷ்ட அவ்வெல்லாத் தான்னியத்தி லிருக்கும் சங்கியை விசேஷ வடிவ சமூஹம் யாதோ அச்சமூஹம் ஒன்றே

யாம். ஆகையால் அவ்வொரு சமூஹத்தைக் கொண்டு அத்தான்னிய ராசியில் ஒருமைத் தன்மை யுணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. அவ்வெல்லாத் தான்னிய வியக்திகளின் பரஸ்பர சையோக சம்பந்தம் யாதோ அதாவது ஓர் தான்னிய சையுக்த இரண்டாவது தான்னியத்திற்கு மூன்றாவது தான்னியத்தோடுள்ள சையோக சம்பந்தம் யாதோ அங்ஙனமே இரண்டாவது தான்னிய சையுக்த மூன்றாவது தான்னியத்திற்கு நான்காவது தான்னியத்தோடுள்ள சையோக சம்பந்தம் யாதோ அங்ஙனமே மூன்றாவது தான்னிய சையுக்த நான்காவது தான்னியத்திற்கு ஐந்தாவது தான்னியத்தோடுள்ள சையோக சம்பந்தம் யாதோ இவ்வாறாக அவ்வெல்லாத் தான்னிய வியக்திகளின் பரஸ்பர சையோக சம்பந்த விசேஷம் யாதோ அச்சையோக விசேஷமே அத்தான்னிய ராசியில் மஹத்வமாம். அம்மஹத்வ முடைமையைக் கொண்டு தான்னிய ராசியில் மஹத்வமுடைமைத் தன்மையின் உணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. அங்ஙனமே அக்கட, படாதி வடிவ பரமாணு இராசியிலும் அவ்வெல்லாப் பரமாணுக்களோடு விசிஷ்ட அவ்வெல்லாப் பரமாணுக்களிலுள்ள சங்கியை விசேஷ வடிவ சமூஹத்தின் ஒருமைத் தன்மையைக் கொண்டு ஒரு கடம் என்னும் ஒருமைத் தன்மையை விஷயம் செய்யும் உணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. அவ்வெல்லாப் பரமாணுக்களின் பரஸ்பர சையோக சம்பந்த விசேஷ வடிவ மஹத்வத்தைக் கொண்டு கடம் ஸ்தூலம், என ஸ்தூலத் தன்மையை விஷயம் செய்யும் உணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. இவ்வாறாக கட, பட முதலியவைகளை பரமாணுக்களின் இராசி வடிவமாக வொப்புவதிலும், இக்கடம், ஸ்தூலம், என்னுமுணர்ச்சி சம்பவிக்கின்றது.

சங்கை :—ஏ பௌத்த! நீவிர் கட, பட முதலியவைகளை பரமாணுக்களின் இராசி வடிவமாக வொப்பின் கபாலங்களால் கட முண்டாகின்றது, தந்துக்களால் பட முண்டாகின்றது என இவ்வாறாய வுணர்ச்சி யுலகர் யாவருக்கு முண்டாகின்றது. அவ்வுணர்ச்சி யுமது மதத்தில் சம்பவியாததாகும்.

சமாதானம் :—ஏ நையாயிக! இவ்வாறாய உமது சங்கை யாதோ அது எமது சித்தாந்தத்தை அறியாததாலாம். ஏனெனின் எங்ஙனம் கட, படாதிகளை யாம் பரமாணுக்களின் இராசி வடிவமாக வொப்புகின்றனமோ அங்ஙனமே அக்கபாலங்களையும், தந்துக்களையும் யாம் பரமாணுக்களின் இராசி வடிவமாகவே வொப்புகின்றனம். ஆகையால் அக்கபால வடிவப் பரமாணு இராசியினின்றே அக்கட வடிவ பரமாணு இராசியி னுற்பத்தி யுண்டாகின்றது. தந்து வடிவ பரமாணு இராசியால் பட வடிவப் பரமாணு இராசியி னுற்பத்தி யுண்டாகின்ற தென்பது எமது சித்தாந்தமாம். ஆனால் எமது மதத்தில் அக்கபாலம், தந்து முதலியனவும், கடம், பட முதலியனவும் அவயவி வடிவ மன்றாம். ஆகையால் கபாலங்களால் கட முண்டாகின்றது, தந்துக்களால் பட முண்டாகின்ற தென்னு முணர்ச்சி யெமது மதத்தில் சம்பவிக்கின்றது. ஆகையால் கட, பட முதலிய சர்வ பதார்த்தங்கள் பரமாணுக்களின் இராசி வடிவமேயாம். அப்பரமாணுக்களினும் வேறான அவயவி யொன்றின்றா மென்பதாக சித்தமாயிற்று.

௯௪௬. அப்பரமாணு புஞ்ச வாதி பௌத்தரது மதத்தைக் கண்டிப்பது வாயிலாக அவயவித் திரவியத்தின் சித்தி.

இப்பௌத்தரின் மதம் அத்தியந்தம் அசங்கதமாம். ஏனெனின் அப்பரமாணு இந்திரிய ஜன்னிய ஞானத்திற்கு விஷய மின்மை யாவதால் அதீந்திரியமேயாம். இத்தகைய அதீந்திரிய பரமாணுக்களின் சமூஹ வடிவ கட படமுதலியவைகளின் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் ஓரிந்திரியத்தாலு முண்டாகா. கருத்திதுவாம்; இயல்பாக பிரத்தியக்ஷ அயோக்கிய பரமாணுக்களில் பரஸ்பர சையோக சம்பந்த மாத்திரத்தால் பிரத்தியக்ஷத்தின் யோக்கியத் தன்மை சம்பவியாது. ஓர் கால் பிரத்தியக்ஷத்தின் அயோக்கிய பதார்த்தங்களிலும் பரஸ்பர சையோக சம்பந்த மாத்திரத்தால் பிரத்தியக்ஷத்திற்கு யோக்கியத் தன்மை யுண்டாகுமாயின் இயல்பாகப் பிரத்தியக்ஷ அயோக்கிய பிசாசு முதலியவைகளின் பிரத்தியக்ஷமும் பரஸ்பர சையோக மாத்திரத்தா லுண்டாக வேண்டும். ஓர் காலும் பிசாசு முதலியவைகளின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் இயல்பாக பிரத்தியக்ஷ அயோக்கியப் பரமாணுக்களின் பிரத்தியக்ஷம் பரஸ்பர சையோக மாத்திரத்தால் சம்பவியாது. அல்லது அப்பௌத்தன் கூறிய தூரத்திலுள்ள உரோமத்தின் திருஷ்டாந்தமும் தாஷ்டாந்திக வடிவ பரமாணுக்களிலும் விஷமமாம். ஏனெனின் எங்ஙனம் பரமாணு இயல்பாக அதீந்திரியமாமோ அங்ஙனம் தூரத்திலுள்ள ஓர் உரோமம் இயல்பாக அதீந்திரியமன்றாம். சமீபத்திலுள்ள ஓர் உரோமத்தின் பிரத்தியக்ஷமும் சக்ஷுரிந்திரியத்தா லுண்டாகின்றது. தூரத்திலுள்ள ஓர் உரோமத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகாமை யாதோ அதுவும் தூரத் தன்மை தோஷ வடிவ பிரதிபந்தகத்தா லுண்டாகிறதில்லை. அப்பரமாணுவோ சக்ஷுவின் சமீபத்தி லிருப்பதாயினும் பிரத்தியக்ஷ மாகிறதில்லை. ஆகையால் அப்பரமாணு இயல்பாகவே பிரத்தியக்ஷ அயோக்கியமாம். இத்தகைய அதீந்திரிய பரமாணுக்களின் சமூஹ வடிவ கட, பட முதலிய பதார்த்தங்கள் ஓர் காலும் பிரத்தியக்ஷமாவனவன்று.

சங்கை:— ஏ நையாயிக! அப்பரமாணுக்கள் அதீந்திரியமாவதால் அப்பரமாணுக்களின் இராசியும் அதீந்திரியமேயாகின்றது. ஆனால் அதிர்சிய பரமாணு இராசியால் திர்சிய பரமாணு இராசி யொன்று உண்டாவதாகின்றது. அக்கட, பட முதலிய வடிவ திர்சிய பரமாணு இராசியினையே இது கடம், இது படம் என்னும் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் விஷயம் செய்கின்றது. உமது நையாயிகர்களின் மதத்தில் அப்பரமாணு நித்தியமாம். என்றாலும் க்ஷணபங்க வாதி எமது பௌத்தர்களின் மதத்தில் அப்பரமாணுக்கட்கு உற்பத்தியும், விநாசமும் அங்கிகரிக்கப் பட்டிருக்கின்றன. எக்காரணத்தா லெனின், "யத்ஸத் தத் க்ஷணிகம் யதா ஜலதர:" (இ-ள்.) எதுவெது பாவ பதார்த்தமாமோ அதுவது க்ஷணிகமேயாகின்றது, எங்ஙனம்; பாவ பதார்த்தமாவதால் மின்னல் க்ஷணிகமாவது போலும் என்னும் அநுமானப் பிரமாணத்தால் சர்வ பாவ பதார்த்தங்களையும் யாம் க்ஷணிகமாகவே யொப்புகின்றனம். ஆகையால் அதிர்சிய பரமாணு இராசியால் திர்சிய பரமாணு இராசியி னுற்பத்தி சம்பவிக்கின்றது.

சமாதானம்:—ஏ பௌத்த! அதிர்சிய திரவியத்திற்கு திர்சிய திரவியத்தின் உபாதான காரணத் தன்மைச் சம்பவியாது. ஓர் கால் அதிர்சிய திரவியத்தாலும் திர்சிய திரவியத்தி னுற்பத்தி யொப்பின் அதிர்சிய சக்ஷு இந்திரியத்தாலுண்டாகின்ற வெப்பமாதி தொடர்சிக்கும் ஓர் கால் திர்சியத் தன்மை உண்டாக வேண்டும். அவ்வெப்பமாதி தொடர்ச்சி காணப்படுகிறதில்லை. ஆகையால் அதிர்சிய பரமாணு இராசியால் திர்சிய பரமாணு இராசியினுற்பத்தி கூறுவது அத்தியந்தம் விருத்தமாம்.

சங்கை:—ஏ நையாயிக! வோர் கால் அதிர்சிய திரவியத்தால் திர்சிய திரவியத்தி னுற்பத்தி யுண்டாகாததாயின் வன்னியால் அததியந்தம் காய்ந்துள்ள எண்ணை முதலியவைகளிலுள்ள அதிர்சிய வன்னியால் திர்சிய வன்னியி னுற்பத்தி யுண்டாகாததாக வேண்டும். அவ்வதிர்சிய வன்னியால் திர்சிய வன்னியி னுற்பத்தி பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணக்கிடைக்கின்றது. ஆகையால் எங்ஙனம் அவ்வதிர்சிய வன்னியால் திர்சிய வன்னி யுண்டாவதாகின்றதோ அங்ஙனமே அதிர்சிய பரமாணுக்களால் திர்சிய பரமாணு இராசியி னுற்பத்தியும் சம்பவிக்கின்றது.

சமாதானம்:—ஏ பௌத்த! ஆண்டும் அதிர்சிய வன்னியால் திர்சிய வன்னியின் உற்பத்தி யுண்டாகிறதில்லை. ஆகுல் காய்ந்த தைபிலம் (எண்ணை) முதலியவைகளிலுள்ள திர்சிய வன்னியின் அவயவம் யாதோ அவ்வவயவங்களானேயே ஸ்தூல வன்னியி னுற்பத்தி யுண்டாகின்றது.

சங்கை:—ஏ நையாயிக! ஓர் கால் அதிர்சிய திரவியத்தால் திர்சிய திரவியத்தினுற்பத்தி யுண்டாகாததாயின் உமது மதத்திலும் அதிர்சிய துவியணுகத்தால் திர்சிய திரியணுகத்தி னுற்பத்தி யுண்டாகாததாக வேண்டும். அதிர்சிய துவியணுகத்தால் திர்சிய திரியணுகத்தி னுற்பத்தி நையாயிகராம் நீவிர் அங்கீகரித்திருக்கின்றீர். அங்ஙனமே எமது மதத்திலும் அதிர்சிய பரமாணுக்களால் திர்சிய பரமாணு இராசியி னுற்பத்தி சம்பவிக்கின்றது.

சமாதானம்:—ஏ பௌத்த! நையாயிகர்களாகிய யாம் ஓர் வஸ்துவினும் இயல்பாக திர்சியத் தன்மையாவது, அதிர்சியத் தன்மையாவது கூறுவதில்லை. ஆனல் ஆலோக சையோகம், மஹத்வம், உத்பூத உருவம் இவை முதலிய எத்தனைப் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின் காரணங்களுளவோ அக்காரண சமுதாயமுடைய பதார்த்தத்திலோ யாம் திர்சியத் தன்மை கூறுகின்றனம். அக்காரண சமுதாயத்தின் அபாவமுடைய பதார்த்தத்தில் யாம் அதிர்சியத் தன்மைக் கூறுகின்றனம். திரியணுகத்திலோ அக்காரண சமுதாயமிருக்கின்றதாகையால் திரியணுகத்திற்கு யாம் திர்சியம் ஒப்புகின்றனம். துவியணுகத்தில் மஹத்வப் பரிமாண மின்று மாகையால் அம்மஹத்வமுள்ள காரண சமுதாயத்தின் அபாவத்தால் துவியணுகத்தினை யாம் அதிர்சியமாக வொப்புகின்றனம். இவ்வாறாக திர்சிய அதிர்சியங்களின் விவஸ்தை எங்ஙனம் எமது மதத்தில் சம்பவிக்கின்றதோ அங்ஙனம் உமது மதத்தில்

விவஸ்தை சம்பவியாது. ஏனெனின் உமது மதத்தில் பரமாணுக்களினும் வேறாக ஓர் அவயவி அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. பரமாணுக்களிலோ மஹத்வப் பரிமாணமின்றாமாகையால் உமது மதத்தில் எங்ஙனம் முதற் பரமாணுக்களின் இராசித் தன்மை மஹத்வத்தின் இன்மையால் அதிர்சியமாமோ அங்ஙனமே அதிர்சிய பரமாணு இராசியா லுண்டான திர்சிய பரமாணு இராசியும் மஹத்வத்தி னின்மையால் அதிர்சியமேயாகும். . ஆகையால் உமது பௌத்தர்கள் மதத்தில் கட, படாதி வடிவ பரமாணு இராசியின் பிரத்தியக்ஷம் இது கடம், இது படம் என்பதாக உண்டாகாததாக வேண்டும். கட, பட முதலியவைகளின் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் உலகர் யாவருக்கு முண்டாகின்றது. ஆகையால் அப்பரமாணுக்களினும் வேறாகவே அக்கட, பட முதலிய அவயவிகளை அங்கீகரிக்க வேண்டியதாகும். அல்லது கட, பட முதலிய திரவியங்களைப் பரமாணுகக்ளின் இராசி வடிவமாக வொப்பும் பௌத்தர்களின் மதத்தில் இது கடம், இது படம் என்னு மிவை முதலிய ஞானங்களின் விஷயத் தன்மை அனேக பரமாணுக்களில் கற்பிக்கப்படுவதாகின்றது. இதனிடத்தும் மா கௌரவ தோஷம் பிராப்தியாகும். அப்பரமாணு வடிவ அவயவங்களினும் வேறான கட, பட முதலிய வடிவ அவயவியினை அங்கீகரிக்கின் இது கடம், இது படம் என்னு மிவை முதலிய ஞானங்கட்கு விஷயத் தன்மை கட, பட முதலிய வியக்திகளில் கற்பிக்கப்படுவதாகும். இதனிடத்து அத்தியந்தம் லாகவ மிருக்கின்றது. இக்காரணத்தானும் அப்பரமாணு இராசியினும் வேறாகவே அக்கட, பட முதலிய அவயவிகளை அங்கீகரிக்க வேண்டும். ஆகையால் அப்பரமாணு இராசியை அங்கீகரித்த பௌத்தரின் மதம் அத்தியந்தம் விருத்தமாம்.

௫௯௦. ஆகாச வடிவத் திரவியத்தின் நிரூபணமும், ஆகாயத்தின் லக்ஷணமும், ஆகாயத்தின் அறு குணங்களின் வர்ணனமும்.

ஐந்தாவது ஆகாய வடிவ நிரூபணம் " ஶப்³த³ ஸமவாயிகாரணம் ஆகாஶம் " (இ-ள்.) எத்திரவியம் சத்த குணத்தின் சமவாயி காரணமாமோ அத் திரவியம் ஆகாயமெனப் படுகின்றது. சத்தகுணம் சமவாய சம்பந்தமாக ஆகாயமொன்றிலேயே உண்டாகின்றது. பிருதிவி முதலியத் திரவியங்களி லுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் அவ்வாகாயத்தில் சத்த குணத்தின் சமவாயி காரணத் தன்மை சம்பவிக்கின்றது.

௫௯௧. அவ்வாகாயத்தினது அறு குணங்களின் வர்ணனம்.

அவ்வாகாயத்தில் சங்கியை, பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகம், சத்தமென்னும் அறு குணங்களிருக்கின்றன.

௫௯௨. ஆகாயத்தின் ஒருமைத் தன்மையின் சாதக யுக்தி.

எங்ஙனம் பிருதிவி, ஜலம், தேயு, வாயு வெனக் கூறிய நான்குத் திரவியங்கள் நித்திய அநித்திய வேறுபாட்டாலும், சரீர விந்திரிய விஷயவேறு பாட்டாலும் நாநாவாகின்றனவோ அங்ஙனம் அவ்வாகாயம் நாநா வடிவ மன்றாம். அவ்வாகாயம் ஒன்றேயாகின்றது. அவ்வாகாயத்தின் நாநாத் தன்மையில் ஓர் பிரமாணமு மின்றாம். கடாகாசம் மடாகாசம் என்பதான வுலக வியவ

ஹாரத்தால் ஆகாயத்திலும் நாநாத் தன்மை பிரதீதியாகின்றது. என்றாலும் உலக வியவஹாரம் கட, மட முதலிய உபாதிகளின் வேறுபாட்டா லுண்டா கின்றதாகையால் உபாதியாலாய பேத வியவஹாரத்தால் அவ்வாகாயத்தினது வேறுபாட்டின் சித்தி சம்பவியாது. ஆகையால் ஆகாயம் உண்மையாக வொன்றேயாம்.

௩௩௩. ஆகாயத்தினது விபுத்தன்மையினது சாதக யுக்தி.

அவ்வாகாயத்தின் சத்த குணம் யாதோ அச்சத்த குணம் யாண்டும் பிரதீதியாகின்றது. ஸ்வாசிரயமாகிய திரவியமின்றி ஓர் குணமும் ஸ்வதந்தரத் தன்மையாக விலாரும். ஆனால் திரவியத்தை ஆசிரயித்ததாகவே சர்வகுணங்களு மிருக்கின்றன. ஆகையால் யாண்டாண்டு சத்தகுணம் பிரதீதி யாகின்றதோ ஆண்டாண்டு அவ்வாகாய வடிவத் திரவியம் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். யாண்டு முள்ள அவ்வாகாயத்தி னிருப்பு அவ்வாகாயத்தின் விபுத்தன்மையின்றி சம்பவியாது. இக்காரணத்தால் அவ்வாகாயத்திரவியத்தை விபுவாக வொப்ப வேண்டும்.

௩௩௪. ஆகாசத்தினது நித்தியத் தன்மையின் சாதக யுக்தி.

எவ்வெத்திரவியம் விபுவாமோ அவ்வத்திரவியம் நித்தியமேயாகின்றது. எங்ஙனம் ஆத்மா விபுவாவதால் நித்தியமாமோ அங்ஙனமே விபுவாவதால் அவ்வாகாயமும் நித்தியமேயாகும்.

௩௩௫. சுருதிப் பிரமாணத்தால் ஆகாயத்தின் விபுத்தன்மை நித்தியத் தன்மைகளின் சம்பவம்.

அல்லது கேவலம் கூறிய யுக்தியானேயே ஆகாயத்தில் விபுத்தன்மை யும், நித்தியத் தன்மையும் சித்திப்பதன்று. ஆனால் சாக்ஷாத் சுருதிப் பிரமா ணத்தாலும் சித்தமாம். ஆண்டுச் சுருதி "ஆகாசவத் ஸர்வகதச்ச நித்ய:" (இ-ள்.) இவ்வாத்மா ஆகாயத்தைப் போன்று யாண்டு மிருக்கின்றது. அதாவது ;-விபுவும், நித்தியமுமா மென்னும் சுருதி ஆகாயத்தின் திருஷ்டாந் தத்தால் ஆத்மாவிற்கு விபு வடிவமும், நித்திய வடிவமும் கூறியிருக்கின்றது. திருஷ்டாந்த வடிவ ஆகாயத்திற்கு விபு வடிவமும், நித்திய வடிவமும் ஒப்பினு லன்றி அது சம்பவியாது. ஆகையா லிச்சுருதி அவ்வாகாயத்திற்கும் விபு வடிவமும், நித்திய வடிவமும் கூறி யிருக்கின்றது. ஆகையா லிச்சுருதிப் பிர மாணத்தாலும் ஆகாயத்திற்கு விபு வடிவமும், நித்திய வடிவமும் ஒப்ப வேண்டும்.

சங்கை :—முன்னர் ஒன்றாகவும், விபுவாகவும், நித்தியமாகவும் கூறிய அவ்வாகாயத்தில் ஒருமைத் தன்மை யென்பது யாது, விபுத்தன்மை யென்பது யாது, நித்தியத் தன்மை யென்பது யாதென்னும் சங்கை யுண்டாக இனி முறையாக அம்மூன்றின் நிரூபணஞ் செய்வாம்.

௩௩௬. மத வேறுபாட்டால் ஒருமைத் தன்மையின் லக்ஷணம்.

சில நூலாசிரியரோ ஒருமையின் லக்ஷணமாக விது கூறுகின்றனர். "ஏகத்வ ஸங்க்யாவத்யாமி ஏகம்" (இ-ள்.) எத்திரவியம் சமவாய சம்பந்த

மாக ஒருமைச் சங்கியையுடையதாமோ அத்திரவியம் ஒன்றெனப்படுகின்றது. அவ்வொருமைச் சங்கியை சமவாய சம்பந்தமாக ஆகாயத்திலேயேயிருக்கின்றது. பிருதிவி முதலியவைகளிலிருப்பதில்லை. இக்காரணத்தால் ஆகாயம் ஒன்றாம். அதாவது ஆகாயத்தில் அவ்வொருமைச்சங்கியை யோக்கியத்தன்மையேயிருக்கின்றது. அங்ஙனமாய வொருமைத் தன்மையின் லக்ஷணம் சம்பவியாது; ஏனெனின் எங்ஙனம் அவ்வாகாயம் ஒருமைச்சங்கியையுடையதாமோ அங்ஙனமே கடமும் ஒருமைச் சங்கியையுடையதாம். ஆகையால் ஆகாயத்தைப் போன்று கட முதலியனவும் ஒன்றென வேண்டும். அதாவது; ஒருமையின் லக்ஷணத்திற்கு கட முதலியவைகளில் அதிவியாப்தி யுண்டாகும். ஆகையால் ஒருமையின் லக்ஷணம் நலமுடையதன்றென்னும் அதிவியாப்தி தோஷத்தை முற்கூறிய லக்ஷணத்திற் கண்ணுற்று சில நூலாசிரியர் ஒருமைக்கு இந்த லக்ஷணம் கூறுகின்றனர். "த்வித்வாத்யபாவவத்வம்" (இ-ள்.) எத்திரவியம் இருமை முதலிய சங்கியையின் அபாவமுடையதாமோ அத்திரவியம் ஒன்றெனப்படுகின்றது. ஆண்டு அவ்விருமை முதலிய சங்கியைகளின் அபாவம் ஆகாயத்திலேயே யிருக்கின்றது. பிருதிவி முதலியத் திரவியங்களில் இருமை முதலிய சங்கியைகளின் அபாவமின்றாம். ஆனால் இருமை முதலிய சங்கியையேயிருக்கின்றது. ஆகையால் ஆகாயம் ஒன்றெனப்படுகின்றது. அதாவது; அவ்வாகாயத்தில் இருமை முதலியவற்றின் அபாவமுடைமையே ஒருமையாமென்பர். இங்ஙனமாய ஒருமையின் லக்ஷணமும் சம்பவியாது. ஏனெனின் கடம், ஆகாயமென்னுமிரண்டில் இருப்பதாகிய இருமை யாதோ அவ்விருமை அவ்வாகாயத்திலுமிருக்கின்றது. ஆகையால் அவ்விருமை முதலியவைகளின் அபாவம் ஆகாயத்தில் சம்பவியாது. அதாவது இவ்வொருமை லக்ஷணமும் அசம்பவதோஷமுடையதாவதால் நலமுடையதன்றென்னும் அசம்பவ தோஷத்தை முற்கூறிய லக்ஷணத்திற் கண்ணுற்று சில நூலாசிரியர் ஒருமைக்கு இவ்வாறாக லக்ஷணங் கூறுகின்றனர் "ஸஜாதீய த்ரவ்யவ்ருத்தி த்வித்வாபாவவத்வம்" (இ-ள்.) சமான ஜாதியுடையத் திரவியத்தில் மாத்திரமிருப்பதாகிய இருமை யாதோ அவ்விருமையின் அபாவமுடையத்திரவியம் ஒன்றெனப்படுகின்றது. கடத்திலும், ஆகாயத்திலுமிருக்கும் இருமை, ஆகாயத்திலிருக்கின்றதென்றாலும் அவ்விருமை, சஜாதீயத் திரவியமாத்திரத்திலிருப்பதன்று. கடத்தன்மை, ஆகாயத்தன்மை வடிவத்தோடிருக்கும் விஜாதீயகடமும், ஆகாயமும் யாதோ அவ்விரண்டிலேயே அவ்விருமையிருக்கின்றது. ஆகாய வடிவத்தால் ஆகாயத்தின் சஜாதீயமாக ஓர் பதார்த்தமின்றாம். ஆகையால் அவ்வாகாயம் சஜாதீய மாத்திரத்திலிருக்கும் இருமையின் அபாவமுடையதேயாம். இதுவே ஆகாயத்தில் ஒருமையாமென்பர். இங்ஙனமாகக் கூறும் ஒருமையின் லக்ஷணமும் சம்பவியாது. ஏனெனின் ஆகாய வடிமாக ஆகாயத்தின் சஜாதீய வேறு ஆகாயத்தின் அபாவமிருப்பதால் அவ்விரு ஆகாயங்களிலிருப்பதாகிய இருமையே பிரசித்தமன்றாம். அவ்விருமை வடிவ பிரதியோகியின் பிரசித்தமின்மையாவதால் இருமைஅபாவமும் பிரசித்தமின்மையேயாகும். ஆகையால் ஒருமையின் லக்ஷணமும் அசம்பவ தோஷமுடையதாவதால் நலமுடையதன்றென

னும் அசம்பவதோஷத்தை முற்கூறிய லக்ஷணத்திற் கண்ணுற்று சிலதாலாசிரியரோ அவ்வொருமைக்கு இவ்வாறாக லக்ஷணங் கூறுகின்றனர் “ஸ்வ்யக்தி யொமிக ஷெஷா ஸாநாயிகரணாகாஶக்வ வக்வம வாகக்வா” (இ-ள்.) ஈண்டு சுவவென்னும் சத்தத்தால் ஆகாயத்தைக் கிரஹிக்குக. அவ்வாகாயமாம் பிரதியோகி எதற்காமோ அத்தகைய அன்னியோன்னியா பாவ வடிவம் யாதோ அப்பேதம் ஆகாயம் ஒன்றை விட்டு மற்றப் பிருதிவி முதலிய சர்வ பதார்த்தங்களி லிருக்கின்றது. அந்தப் பிருதிவி முதலியவைகளில் ஆகாயத் தன்மை தர்மமிருப்பதில்லை. ஆகாயத் தன்மை தர்மம் கேவலம் ஆகாயத்தி லேயே யிருக்கின்றது. அவ்வாகாயத் தன்மை தர்மம் ஆகாயப் பிரதியோகி பேதத்தின் சமானாதிகரணமன்றாம். இத்தகைய ஆகாயத் தன்மை தர்ம முடையது அவ்வாகாயமாம். இதுவே அவ்வாகாயத்தில் ஒருமையாம். இவ் வாறாய வொருமை பிருதிவி, ஜலம், வாயு, ஆத்மா, மன மென்னு மிவை முதலிய பதார்த்தங்களி லிருப்பதில்லை. ஏனெனின் பரமாணு வடிவ நித்தியப் பிருதிவி முதலியவைகளில் துவியணுகாதி வடிவ அநித்தியப் பிருதிவி முதலியவைகளின் பேத மிருக்கின்றது. அங்ஙனமே சரீர விந்திரிய வடிவப் பிருதிவி முதலியவைகளில் விஷய வடிவப் பிருதிவி முதலியவைகளின் பேதமிருக்கின்றது. ஆண்டு பிருதிவித் தன்மை முதலிய தர்ம மிருப்பதேயாகின்றது. ஆகையால் பிருதிவித் தன்மை முதலிய தர்மம் பிருதிவி முதலிய பிரதியோகிகளினது பேதத்தின் அசமானாதிகரண மன்றாம்; சமானாதிகரணமேயாம். ஆகையால் நாநா வியக்தி வடிவப் பிருதிவி முதலியவைகளில் ஒருமையின் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது; இவ்வொருமையின் லக்ஷணமே தோஷமில்லாததாம். இவ்வாறாய ஒருமையின் லக்ஷணம் பின்னர் கால திக்குகளிலும் அறிந்துக் கொள்க. ஆண்டு அந்த லக்ஷணத்தில் சுவசத்தத்தால் காலம் அல்லது திசையினைக் கிரஹிக்குக. ஆகாயத் தன்மை யென்னும் பதம் இருக்குமிடத்து காலத்தன்மை, திக்குத் தன்மை யென்னும் பதத்தைப் பிரயோகம் செய்க.

ரு௬எ. விபுத்தன்மையின் லக்ஷணம்.

“ஸமூர்த்த த்ரவ்ய ஸம்யோகீ விபு:” (இ-ள்.) எத்திரவியம் சர்வ மூர்த்தத் திரவியங்களோடு சையோக சம்பந்தமுடையதாமோ அத்திரவியம் விபுவெனப்படுகின்றது. ஆண்டு பிருதிவி, ஜலம், தேயு, வாயு, மன மென்னு மைந்துத் திரவியங்களை மூர்த்தத் திரவிய மென்பர். இத்தகைய சர்வமூர்த்தத் திரவியங்களோடு ஆகாயத்தின் சையோகசம்பந்தம் யாதோ அதுவே அவ்வாகாயத்தில் விபுத் தன்மையாம். இவ்வாறாய விபுத் தன்மையின் லக்ஷணம் பின்னர் காலம், திக்கு, ஆத்மா வென்னு மூன்றிலும் அறிந்துக் கொள்க.

ரு௬அ. மூர்த்தத் திரவியத்தி னிருவித லக்ஷணம்.

இனி பிரசங்கத்தால் மூர்த்தத் திரவியத்தின் லக்ஷணங் கூறுவாம். “பரிச்சிந்ந பரிமாணவக்வம் மூர்த்தக்வம்” அல்லது “க்ரியா ஸமவாயிகக்வம் மூர்த்தக்வம்” (இ-ள்.) பரம மஹத்வப் பரிமாணமுடைய ஆகாயம், காலம், திக்கு

ஆத்மா வென்னும் நான்கு விபுத் திரவியங்கள் யாவையோ அவ்விபுத் திரவி யங்களில் இராசதாகிய பரிமாணம் யாதோ அப்பரிமாணத்தினை பரிச்சின்ன பரிமாண மென்பர். இத்தகைய பரிச்சின்ன பரிமாணம் அப்பிருதிவி முதலிய வைந்து மூர்த்தத் திரவியங்களிலேயே யிருக்கின்றது. அப்பரிச்சின்ன பரி மாணமுடைமையே அவ்வைந்துத் திரவியங்களில் மூர்த்தத் தன்மையாம். அல் லது கர்ம வடிவ கிரியை சமவாய சம்பந்தமாக அப்பிருதிவி முதலிய வைந்துத் திரவியங்களிலேயே யிருக்கின்றது. ஆகாய முதலிய நான்கு விபுத்திரவியங் களில் கிரியை சமவாய சம்பந்தமாக விருப்பதில்லை. ஆகையால் சமவாய சம்பந்தமாக கிரியையுடைமையே பிருதிவி முதலிய வைந்துத் திரவியங்களில் மூர்த்தத் தன்மையாம். இத்தகைய மூர்த்தத் திரவியங்களோடு ஆகாயத்தின் சையோக சம்பந்தம் யாதோ அதுவே அவ்வாகாயத்தில் விபுத் தன்மையாம். நித்தியத் தன்மையின் லக்ஷணமோ முன்னர் பிருதிவி நிரூபணத்தில் கூறி வந்துள்ளோம். அது ஈண்டும் அறிந்துக் கொள்க. அங்ஙனமே பின்னர் காலம், திக்கு, ஆத்மா, மனமாமிவை முதலிய நித்திய அநித்தியப் பதார்த்தங்களிலும் அறிந்துக் கொள்க.

௩௯௯. ஆகாயத்திற்கு உற்பத்தியைக் கூறுவதான சுருதியினது விவஸ்தையின் வர்ணனம்.

சங்கை:—முன்னர் ஆகாயத்தை நித்தியமாகக்கூறியது சம்பவியாது. "ஆத்மந ஆகாஶ: ஸம்பூ⁴த:" என்னுஞ் சுருதியில் ஆகாயத்திற்கு ஆத்மா வால்உற்பத்தி கூறப்பட்டிருக்கின்றது. எவ்வெப்பதார்த்தம் உண்டாவதாமோ அவ்வப்பதார்த்தம் அநித்தியமேயாகும். எங்ஙனம் கட முதலிய பதார்த்தங்கள் ஜன்னியமாவதால் அநித்தியமேயாம். அங்ஙனமே ஆகாயமும் ஜன்னியமாவ தால் அநித்தியமேயாகும்.

சமாதானம்:—கூறிய சுருதியிலுள்ள "சம்பூத" என்னும் பதம் யாதோ அச்சம்பூத வென்னும் பதத்திற்கு உற்பத்தி அர்த்தமன்று. ஆனால் சம்பூத வென்னும் பதத்திற்கு வெளிப்படுவதென்பதே அர்த்தமாம். ஓர் கால் சம்பூத என்னும் பதத்தால் ஆகாயத்திற்கு உற்பத்தியை கிரஹிக்கின் ஆகாயத்திற்கு நித்தியம் கூறியதாகிய "ஆகாஶவத்ஸர்வக³தஶ்ச நித்ய:" என்னுஞ் சுருதிக்கு முற்கூறிய சுருதியோடு விரோத முண்டாகும். ஆகையால் அச்சுருதியிலுள்ள சம்பூத என்னும் பதத்தால் உற்பத்தியினைக் கிரஹிக்கற்க. வெளிப்படுத்துவதையே கிரஹிக்க வேண்டும். வெளியாதல் நித்திய பதார்த் தத்திற்கும் சம்பவிக்கின்றது. எங்ஙனம் மீமாஞ்சகர் மதத்தில் வர்ணாத்மக நித்திய சத்தத்திற்கு கண்டம், நா முதலிய விடங்களால் வெளியாதலுண்டா கின்றதோ அங்ஙனமே எமது நையாயிகர்கள் மதத்திலும் பிரம்மாண்ட வடிவ உபாதியின் வசத்தால் நித்திய ஆகாயத்திற்கு வெளியாதல் சம்பவிக் கின்றது. ஆகையால் உற்பத்தி விஷயமில்லாததாவதால் அவ்வாகாயம் நித்திய மேயாம்.

௯௰. ஆகாயத்தன்மை, காலத்தன்மை, திக்குத்தன்மை யென்னும் மூன்று ஜாதித் தன்மையின் கண்டனம்.

எங்ஙனம் பிருதிவித் தன்மை, ஜலத் தன்மை, தேயுத் தன்மை, வாயுத் தன்மை, ஆத்மத்தன்மை, மனத்தன்மை யென்னும் அறு தர்மங்கள் அனேக பிருதிவி முதலிய வியக்திகளில் சமவேதமாவதால் ஜாதி வடிவமாமோ அங்ஙனம் ஆகாசத் தன்மை, காலத்தன்மை, திக்குத் தன்மை யென்னும் மூன்று தர்மங்கள் ஜாதி வடிவமன்று. ஏனெனின், அனேக வியக்திகளில் சமவாய சம்பந்தமாக இருப்பதாகிய நித்திய தர்மம் யாதோ அதனை ஜாதி யென்பர். ஈண்டு ஆகாயம், காலம், திக்கு வென்னும் மூன்றுத் திரவியங்கள் பிருதிவி முதலிய திரவியங்களைப் போன்று அனேக வியக்தி வடிவமன்று; ஒவ்வோர் வியக்தி வடிவமாம். ஓர் வியக்தியில் இருக்கும் தன்மையும் ஜாதித் தன்மையை பாதிப்பதே யாகின்றது. ஆகையால் ஓர் வியக்திமாத்திரத்தில் இருப்பதாவதால் ஆகாய முதலிய தர்மங்கள் ஜாதி வடிவ மன்றாம். கருத்திதுவாம்; ஓர் தர்மமாக ஏகாகார பிரதீதி யாதோ அவ்வேகாகாரப் பிரதீதியே அஜ்ஜாதியின் சாதகமாம். எங்ஙனம் கருமை, பசுமை யாதி வடிவமாக பரஸ்பர விலக்ஷண அனேக கட வியக்திகளில் இது கடம், இது கடம் என்பதாக ஓர் கடத் தன்மை தர்மமாக ஏகாகார உணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. அவ்வேகாகாரப் பிரதீதியே அவ்வெல்லாக் கடங்களில் கடத்தன்மை ஜாதியின் சாதகமாம். அவ்வேகாகாரப் பிரதீதி அனேக வியக்திகளிலேயே உண்டாகின்றது; ஓர் வியக்தியில் உண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் அவ்வேகாகாரப் பிரதீதி வடிவ சாதகத்தின் அபாவத்தால் ஆகாசத் தன்மை முதலிய தர்மங்கள் ஜாதி வடிவமன்றாம்; உபாதி வடிவமாம். ஜாதியினும் வேறான தர்மத்தினை உபாதி யென்பர். உபாதியினை விரிவாக பின்னர் நான்காவது பரிச்சேதத்தில் சாமான்னிய பதார்த்த நிரூபணத்தில் நிரூபிப்பாம். காலத் தன்மை, திசைத்தன்மை யென்னு மிரண்டில் ஜாதி வடிவத் தன்மை கண்டிப்பது பின்னர் கால திசையின் நிரூபணத்திலேயே உசிதமாம். ஈண்டு ஆகாய நிரூபணத்தில் உசிதமன்று மாயினும் மும்முறை யெழுதுவதால் நூல் பெருகுதல் வடிவ கௌரவ தோஷமாகின்றது. ஆகையால் லாகவமாக ஈண்டு ஆகாய நிரூபணத்திலேயே காலத்தன்மை, திசைத்தன்மை யென்னு மிரண்டில் ஜாதி வடிவத் தன்மை கண்டிக்கப்பட்டது.

சங்கை:—இதனிடத்து லாகவமா மாயினும் ஆகாயத்தின் நிரூபணத்தில் காலத்தன்மை, திசைத்தன்மைகளில் ஜாதி வடிவத் தன்மையைக் கண்டிப்பது அசங்கத அர்த்தத்தினைக் கூறும் வடிவ தோஷம் பிராப்தி யாகின்றது புத்தியுடைய புருஷன் அசங்கத அர்த்தத்தினைக் கூறான். முன் பின் அர்த்தத்தோடு சம்பந்த வடிவ சங்கதியுடைய அர்த்தத்தினையே கூறுவனென்னு மிது சர்வ சாத்திரமுடைய புருஷர்களின் சித்தாந்தமாம்.

சமாதானம்:—ஆகாயத்தின் நிரூபணத்தில் காலத் தன்மை, திசைத் தன்மைகளில் ஜாதி வடிவத்தன்மை கண்டிக்கப்பட்டதுயாதோ அது அசங்கத அர்த்தத்தின் கூற்றன்று. பிரசங்க சங்கதியால் (சம்பந்தத்தால்) அவ்வர்த்தம் கூறப்பட்டது.

௬௱௪௰௧. பிரசங்க சங்கதியின் லக்ஷணம்.

"ஓர் அர்த்தத்தின் நிரூபணத்தில் ..." (இ-ள்) ஓர் அர்த்தத்தின் நிரூபணத்தில் ஓர் ஏதுவால் ஸ்மரணமான வேறு அர்த்தம் யாதோ அவ்வேறு அர்த்தத்தினை உபேக்ஷைச் செய்யாது அவ்வேறு அர்த்தத்தினையும் ஆண்டு நிரூபித்தற் றகுதியாம். இதனை பிரசங்க சங்கதி யென்பர். அப்பிரசங்க சங்கதி ஈண்டு மிருக்கின்றது. ஏனெனின் ஆகாயத் தன்மை, காலத்தன்மை, திசைத் தன்மை யென்று மூன்றில் ஜாதித் தன்மை யின் நிஷேதம் செய்யப்பட்டது யாதோ அது அனேக சமவேதத் தன்மை அபாவ வடிவ ஓர் ஏதுவாகவே கூறப்பட்டது. ஆகையால் அவ்வோர் ஏது, வுடைய அநுமிதியின் விஷயத்தன்மையால் ஆகாயத்தன்மையின் நிரூபணத்தில் காலத்தன்மை, திசைத்தன்மையென்று மிரண்டின் ஸ்மிருதியுமுண்டாகின்றது. ஆகையால் அவ்விரண்டினையும் ஈண்டு நிரூபிப்பது தகுதியாம். இவ்வாறிய பிரசங்க சங்கதியால் ஈண்டு ஆகாயத்தின் நிரூபணத்தில் காலத்தன்மை, திசைத் தன்மைகளில் ஜாதித்தன்மை கண்டிக்கப்பட்டது.

சங்கை:—லக்ஷணம், பிரமாண மென்று மிரண்டினாலேயே வத்து வின் சித்தி யுண்டாகின்றது. ஆகாயத்தின் லக்ஷணமோ முன்னர் கூறப்பட்ட தெனினும் ஆகாயத்தில் ஓர் பிரமாணங் கூறப்படவில்லை. ஆகையால் அவ்வாகா யத்தில் பிரமாணமும் அவசியங் கூறப்படவேண்டும். உத்பூத வுருவ, உத்பூத பரிசத்தின் அபாவத்தால் ஆகாயத்தில் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் சம்பவியா தென்னுஞ் சங்கையுண்டாக இனி அநுமானப் பிரமாணத்தால் ஆகாயத்தின் சித்தியைச் செய்வாம்.

௬௱௪௰௨. அநுமானப் பிரமாணத்தால் ஆகாயத்தின் சித்தி.

அவ்வநுமானத்தின் ஆகார மிதுவாம் "... ..." (இ-ள்.) சத்த குணம் பிரு திவி முதலிய எட்டுத் திரவியங்களினும் வேறான ஓர் திரவியத்தை ஆசிரயிக்க யோக்கியமாம், பிருதிவி முதலிய எட்டுத் திரவியங்களை ஆசிரயிக்காது ஓர் திர வியத்தை ஆசிரயிப்பதாவதால், எவ்வெத்தர்மம் பிருதிவி, ஜலம், தேயு, வாயு, காலம், திக்கு, ஆத்மா, மனமென்னும் எட்டுத் திரவியங்களினும் வேறான வோர்திரவியத்தை ஆசிரயிக்காததாமோ அவ்வத்தர்மம்அவ்வெட்டுத்திரவியங் களை ஆசிரயிக்காது வேறோர் திரவியத்தை ஆசிரயிப்பது மன்றாம். எங்ஙனம்: உருவகுணம் பிருதிவி முதலிய எட்டுத் திரவியங்களினும் வேறான வோர் திரவி யத்தை ஆசிரயிப்பதன்றாம். அவ்வுருவ குணம் அவ்வெட்டுத் திரவியங்களில் பிருதிவி, ஜலம், தேயு வென்னும் மூன்றுத் திரவியங்களையே ஆசிரயிப்ப தாகின்றது. ஆகையால் அவ்வுருவ குணம் அப்பிருதிவி முதலிய எட்டுத் திரவி யங்களை ஆசிரயிக்காது வேறோர் திரவியத்தை ஆசிரயிப்பது மன்றாம். அவ்வெட் டுத்திரவியங்களில் பிருதிவி முதலிய மூன்றுத் திரவியங்களை ஆசிரயிப்பதாகியே திரவியத்தை ஆசிரயிப்பதாகின்றது. ஆண்டு இவ்வநுமானத்தில் "திரவியத்தை

யாசிரயிப்பதாவதால்'' என விம்மாத்திரமே ஏதுவாகக் கூறி அவ்வேதுவில் "எட்டுத்திரவியங்களை ஆசிரயிக்காததாகி'' என்னும்பதங்கூறுவிடின் உருவமுதலிய குணங்களில் அவ்வேதுவிற்கு வியபிசாரமுண்டாகும். ஏனெனின் உருவமுதலிய குணங்களும் திரவியத்தையே ஆசிரயித்திருக்கின்றன. திரவிய வடிவ ஆசிரயமன்றி ஓர் குணமும் சுதந்தரமாக விருப்பதில்லை. ஆகையால் திரவியத்தை ஆசிரயிக்குந் தன்மையேதுவோ உருவ முதலிய குணங்களில் இருக்கின்றது. ஆனால் பிருதிவி முதலிய எட்டுந் திரவியங்களினும் வேறானத் திரவியத்தை ஆசிரயிக்குந் தன்மை வடிவ சாத்தியம் உருவ முதலிய குணங்களின்றாம். எக்காரணத்தாலெனின், உருவ முதலிய குணங்கள் பிருதிவி முதலிய எட்டுத் திரவியங்களையே ஆசிரயிப்பனவாம். அவ்வியபிசார தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டுக் கூறிய அவ்வேதுவில் "எட்டுத் திரவியங்களை ஆசிரயிக்காததாய்'' என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. ஆண்டு உருவ முதலிய குணங்களில் எங்ஙனம் பிருதிவி முதலிய எட்டுத் திரவியங்களினும் வேறான திரவியத்தினை ஆசிரயிக்குந் தன்மை வடிவ சாத்தியமின்றோ அங்ஙனமே அவ்வெட்டுத் திரவியங்களை ஆசிரயிக்காத்தன்மைவிசிஷ்ட திரவியத்தை ஆசிரயிக்குந் தன்மை வடிவ ஏதுவுமின்றாம். ஆகையால் கூறிய அவ்வேதுவிற்கு உருவ முதலிய குணங்களில் வியபிசாரமுண்டாகாது. அல்லது கூறிய அவ்வநுமானத்தில் "எட்டுத் திரவியங்களை ஆசிரயிக்காததால்'' என விம்மாத்திரமே ஏதுவாகக்கூறி அவ்வேதுவில் "திரவியத்தை ஆசிரயிப்பதால்'' என்னும் பதங் கூறுவிடின் உருவத்தன்மை முதலிய ஜாதிகளில் அவ்வேதுவிற்கு வியபிசாரமுண்டாம். ஏனெனின் உருவத் தன்மை முதலிய ஜாதிகள் கேவலம் உருவ முதலிய குணங்களிலேயே யிருக்கின்றன. ஓர் திரவியத்தையும் ஆசிரயிப்பனவன்றாம். ஆகையால் உருவத் தன்மை முதலிய ஜாதிகளில் அவ்வெட்டுத் திரவியங்களை ஆசிரயிக்காத் தன்மை வடிவ ஏதுவோ இருக்கின்றது. ஆனால் அவ்வெட்டுத் திரவியங்களினும் வேறான திரவியத்தை ஆசிரயிக்குந் தன்மை வடிவ சாத்தியமின்றாம். ஆகையால் கூறிய சாத்தியத்தின் அபாவமுடைமை உருவத் தன்மை முதலிய ஜாதிகளி லிருப்பதாவதால் அவ்வெட்டுத் திரவியங்களை ஆசிரயிக்காத் தன்மை வடிவ ஏது வியபிசாரியேயாகும். அவ்வியபிசார தோஷத்தை நிவர்த்திப்பான் கருதி அவ்வேதுவில் "திரவியத்தை ஆசிரயிப்பதாவதால்'' என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. ஆண்டு உருவத் தன்மை முதலிய ஜாதிகளில் திரவியத்தை ஆசிரயிக்குந் தன்மை யின்றாம். ஆகையால் உருவ முதலிய ஜாதிகளில் அவ்வேதுவிற்கு வியபிசார முண்டாகாது. இவ்வாறாய பரிசேஷ அநுமானத்தால் சத்த குணத்தின் ஆசிரய வடிவமாக பிருதிவி முதலிய எட்டுத் திரவியங்களினும் வேறான வொன்பதாவது ஆகாய வடிவத் திரவியமே சித்திக்கின்றது.

௪௱௫. பரிசேஷ அநுமானத்தின் லக்ஷணம்.

இனி பிரசங்கத்தால் பரிசேஷ அநுமானத்தின் லக்ஷணங் கூறுவாம். "ப்ரஸக்தப்ரதிஷேதே அந்யத்ராப்ரஸங்காச் சிஷ்யமாணே ஸம்ப்ரத்யய: பரிசேஷ:'' (இ-ள்.) சம்பவித்த அர்த்தத்தினை நிஷேதிப்பதாக

அதனால் வேறு அர்த்தத்தின் பிராப்தமாகாததால் பரிசேஷமாக விருக்கும அர்த்தத்தில் அநுமிதி ஞானத்திற்கு விஷயத் தன்மை யாதோ அதனைப் பரிசேஷமென்பர். எங்ஙனம்: ஈண்டுப் பிரசங்கத்தில் உருவ முதலிய குணங்களைப் போன்று சத்தமுங் குணவடிவமாம். ஆகையால் அச்சத்தம் ஓர் திரவியத்தை அவசியம் ஆசிரயிப்பதாகும். ஆண்டு உருவ முதலிய குணங்களைப் போன்று சத்தத்திலும் பிருதிவி முதலிய எட்டுத் திரவியங்களை ஆசிரயிக்குந் தன்மைப் பிராப்தமாகிறது. அந்தப் பிராப்த அர்த்தமே "எட்டுத் திரவியங்களை ஆசிரயிக்காததாய்" என்னு மிவ்வசனத்தால் நிஷேதஞ் செய்யப்பட்டது. அச்சத்தத்தில் குண கர்ம முதலிய பதார்த்தங்களை ஆசிரயிக்குந் தன்மையே சம்பவியாது. பரிசேஷமாக சத்தத்தில் இருக்கின்ற ஆகாய வடிவத் திரவியத்தை ஆசிரயிக்குந் தன்மை யாதோ அவ்வாகாயத்தை ஆசிரயிக்குந் தன்மையே அவ்வநுமிதி ஞானத்தின் விஷயமாகின்றது. இதுவே அவ்வநுமானத்தில் பரிசேஷத்தன்மையாம். ஆண்டுப் பக்ஷத்தில் ஏதுவின் அபாவம் யாதோ அது சொரூபா சித்தி தோஷமெனப்படும். விசேஷண, விசேஷிய பாகம் பொருந்திய ஏது யாதோ அவ்வேதுவில் அச்சொரூபா சித்தி தோஷம் சிலவிடத்தோ பக்ஷத்தில் விசேஷண பாகத்தின் அபாவத்தா லுண்டாகின்றது. சில விடத்து விசேஷிய பாகத்தின் அபாவத்தால் உண்டாகின்றது. சிலவிடத்து விசேஷண பாகமும், விசேஷிய பாகமுமா மிரண்டின் அபாவத்தா லுண்டாகின்றது. முற்கூறிய பரிசேஷ அநுமானத்தில் "எட்டுத் திரவியங்களை ஆசிரயிக்காததாகி திரவியத்தை ஆசிரயிப்பதாவதால்" என்னும் ஏதுவும் விசேஷண, விசேஷிய பாகம் பொருந்தியதாம். ஆண்டு "எட்டுத் திரவியங்களை ஆசிரயிக்காததாகி" என்னுமிதுவோ விசேஷணபாகமாம் "திரவியத்தை ஆசிரயிப்பதாவதால்" என்னுமிது விசேஷிய பாகமாம். சத்தத்தில் திரவியத்தை ஆசிரயிக்குந் தன்மையின்றென வாதி சங்கிக்கின் அவ்விசேஷிய அசித்தியின் தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்வான் வேண்டி இனி அநுமானப் பிரமாணத்தால் சத்தத்தில் திரவியத்தை ஆசிரயிக்குந் தன்மையைச் சித்தி செய்வாம்.

௩௪. சத்தகுணத்தில் திரவியத்தை ஆசிரயிக்குந் தன்மையின் சாதக அநுமானம்.

" 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌃 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌸𑌮𑌵𑍇𑌤𑌃 𑌗𑍁𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌵𑌤𑍍 " (இ-ள்.) சத்தம் ஓர் திரவியத்தில் சமவாய சம்பந்தமாக விருக்கும், குணமாவதால், எதுவெது குணமாமோ அவ்வக்குணம் ஓர் திரவியத்தில் சமவாய சம்பந்தமாக அவசியமிருக்கும். எங்ஙனம்: சையோகம் குண வடிவமாவதால் பிருதிவி முதலியத் திரவியங்களில் சமவாய சம்பந்தமாக இருக்கின்றது. அங்ஙனமே குண வடிவமாவதால் சத்தமும் ஓர் திரவியத்தில் சமவாய சம்பந்தமாக அவசியமிருக்கும். திரவியமன்றி சுதந்திரமாக ஓர் குணமும் இருப்பதில்லை. இவ்வாறுய அநுமானத்தால் சத்தத்தில் திரவியத்தை ஆசிரயிக்குந் தன்மையே சம்பவிக்கின்றது. ஆகையால் கூறிய அவ்வேது விசேஷிய அசித்திக் குற்றமுடையதன்றாம்.

௪௦௫. சத்தத்தில் பிருதிவி முதலிய எட்டுத் திரவியங்களை ஆசிரயாத் தன்மையின் சாதக அநுமானம்.

இனி கூறிய அவ்வேதுவில் விசேஷண அசித்தி தோஷத்தின் சங்கையை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு சத்தத்தில் அநுமானப் பிரமாணத்தால் எட்டுத் திரவியங்களை ஆசிரயிக்காத் தன்மையின் சித்தியைச் செய்வாம் "ஶப்த: ப்ருதிவ்யாத்யஷ்டத்ரவ்யாநாஶ்ரித: ஶ்ரோத்ரக்ராஹ்யஜாதிமத்வாத்" (இ-ள்.) சத்தம் சமவாய சம்பந்தமாக பிருதிவி முதலிய எட்டுத்திரவியங்களை ஆசிரயிப்பதன்று, சுரோத்திர இந்திரிய ஜன்னிய ஞானத்தின் விஷயமாவதால், எவ்வெப் பதார்த்தம் சுரோத்திர இந்திரிய ஜன்னிய ஞானத்தின் விஷயமாமோ அவ்வப்பதார்த்தம் பிருதிவி முதலிய எட்டுத் திரவியங்களை ஆசிரயிப்பதுமன்றும். எங்ஙனம்: சத்தத் தன்மை ஜாதி சுரோத்திர விந்திரிய ஜன்னிய ஞானத்தின் விஷயமாவது போலும். ஆகையால் சத்தத்தன்மை ஜாதி பிருதிவி முதலிய எட்டுத் திரவியங்களை ஆசிரயிப்பது மன்றும். அங்ஙனமே சத்தமும் சுரோத்திர இந்திரிய ஜன்னிய ஞானத்தின் விஷயமாம். ஆகையால் சத்தமும் பிருதிவி முதலிய எட்டுத் திரவியங்களை ஆசிரயிக்காததேயாகும். ஆகையால் "எட்டுத் திரவியங்களை ஆசிரயிக்காததாகி திரவியத்தை ஆசிரயிப்பதாவதால்" என முற்கூறிய ஏது, விசேஷண அசித்தி வடிவ தோஷமுடையதன்றாம்.

சங்கை:—சத்தத்தில் பிரமாணத்தால் குண வடிவத்தன்மை சித்தமாகுமாயின் குணத்தன்மை வடிவ ஏதுவால் சத்தத்தில் ஆகாய வடிவத் திரவியத்தை ஆசிரயிக்குந் தன்மை வடிவம் சம்பவிக்கும். சத்தம் குணவடிவமாமென்பதில் ஓர் பிரமாணமுமின்றாமென்னுஞ் சங்கையுண்டாக இனி அநுமானப் பிரமாணத்தால் சத்தத்தில் குண வடிவத் தன்மையின் சித்தியைச் செய்வாம்.

௪௦௬. சத்தத்தில் குண வடிவத் தன்மையின் சாதக அநுமானம்.

"ஶப்தோ குண: சக்ஷுர்க்ரஹணாயோக்ய பாஹ்யேந்த்ரிய க்ராஹ்ய ஜாதிமத்வாத்" (இ-ள்.) சத்தம் குண வடிவமாக யோக்கியமாம், சக்ஷு விந்திரியத்தால் கிரஹிப்பதற்கு அயோக்கியமும் பாஹ்ய (புற) விந்திரியத்தால் கிரஹிப்பதற்கு யோக்கியமாமித்தகைய ஜாதியுடையதாவதால், எவ்வெப் பதார்த்தம் இத்தகைய ஜாதியுடையதாமோ அவ்வப்பதார்த்தம் குண வடிவமேயாம். எங்ஙனம்: சக்ஷு விந்திரியத்தால் கிரஹிப்பதற்கு அயோக்கியமும் பாஹ்ய (புற) விந்திரியத்தால் கிரஹிப்பதற்கு யோக்கியமுமாமித்தகைய பரிசத்தன்மை ஜாதியாதோ அப்பரிசத்தன்மை ஜாதியுடையது பரிசமாம். ஆகையால் அப்பரிசம் குண வடிவமுமாம். அங்ஙனமே சக்ஷு விந்திரியத்தால் கிரஹிப்பதற்கு அயோக்கியமும் சுரோத்திரிய வடிவ புறவிந்திரியத்தால் கிரஹிப்பதற்கு யோக்கியமுமாமித்தகைய சத்தத்தன்மை ஜாதியுடையது சத்தமுமாம். ஆகையால் சத்தமும் குணவடிவமேயாகும். ஆண்டு இவ்வநுமானத்தில் "புற விந்திரியத்தால் கிரஹிப்பதற்கு யோக்கிய ஜாதியுடைமையால்" என விம்மாத்திரமே ஏதுவாகக்கூறி அவ்வேதுவில் "சக்ஷு விந்திரி

யத்தால் கிரஹிப்பதற்கு அயோக்கியமும்" என்னும் பதங் கூறுவிடின் கட முதலியவைகளில் அவ்வேதுவிற்கு வியபிசாரமுண்டாகும். ஏனெனின் சக்ஷு விந்திரிய வடிவமும் துவக்கிந்திரிய வடிவமுமாம் புற விந்திரியங்களால் கிரஹிப்பதற்கு யோக்கிய கடத்தன்மை, படத்தன்மை முதலிய ஜாதிகள் யாவையோ அக்கடத் தன்மை முதலிய ஜாதிகளுடையனவோ கட முதலிய பதார்த்தங்களாம். ஆனால் கட முதலிய பதார்த்தங்கள் குண வடிவமன்றாமாகையால் குணத்தன்மை வடிவ சாத்தியத்தின் அபாவமுடைமை கட முதலியவைகளிலிருப்பதாவதால் புற விந்திரியத்தால் கிரஹிக்கும் ஜாதியுடைமை வடிவ ஏது வியபிசாரியாகும். அவ்வியபிசார தோஷத்தை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு அவ்வேதுவில் "சக்ஷு விந்திரியத்தால் கிரஹிப்பதற்கு அயோக்கியமும்" என்னுமிது அஜ்ஜாதிக்கு விசேஷணமாகக் கூறப்பட்டது. ஆண்டு கடத் தன்மை, படத்தன்மை முதலிய ஜாதிகள் சக்ஷு விந்திரியத்தால் கிரஹிப்பதற்கு அயோக்கியமன்றாம்; சக்ஷு விந்திரியத்தால் கிரஹிப்பதற்கு யோக்கியமேயாம். ஆகையால் அக்கடத் தன்மை முதலிய ஜாதிகளைக் கொண்டு கட முதலியவைகளில் அவ்வேதுவிற்கு வியபிசார முண்டாகாது. அல்லது அவ்வநுமானத்தில் "சக்ஷு விந்திரியத்தால் கிரஹிப்பதற்கு அயோக்கிய ஜாதியுடையதாவதால்" என விம்மாத்திரமே ஏதுவாகக் கூறி அவ்வேதுவில் "புற விந்திரியத்தால் கிரஹிப்பதற்கு யோக்கியமும்" என்னும் பதங் கூறுவிடின் ஆத்மாவில் அவ்வேதுவிற்கு வியபிசார முண்டாம். ஏனெனின் சக்ஷு விந்திரியத்தால் கிரஹிப்பதற்கு அயோக்கியமாகிய ஆத்மத்தன்மை ஜாதி யாதோ அவ்வாத்மத்தன்மை ஜாதி வடிவ ஏதுவோ ஆத்மாவிலிருக்கின்றது. ஆனால் ஆத்மாவில் குணத்தன்மை வடிவ சாத்தியமின்றாம். ஆகையால் குணத்தன்மை வடிவ சாத்தியத்தின் அபாவமுடைமை ஆத்மாவி லிருப்பதாவதால் சக்ஷு விந்திரியத்தால் கிரஹிப்பதற்கு அயோக்கிய ஜாதியுடைமை வடிவ ஏது வியபிசாரியேயாகும். அவ்வியபிசார தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு அவ்வேதுவில் "புற விந்திரியத்தால் கிரஹிப்பதற்கு யோக்கியமும்" என்னுமிது அஜ்ஜாதிக்கு விசேஷணமாகக் கூறப்பட்டது. ஆண்டு ஆத்மத்தன்மை ஜாதி சக்ஷு விந்திரியத்தால் கிரஹிப்பதற்கு அயோக்கியமாம். என்றாலும் அவ்வாத்மத்தன்மை ஜாதி புற விந்திரியத்தால் கிரஹிக்கப்படுவதன்று. மன வடிவ இந்திரியத்தானேயே ஆத்மத் தன்மை ஜாதி கிரஹிக்கப்படுவதாகின்றது. ஆகையால் ஆத்மத்தன்மை ஜாதியைக் கொண்டு ஆத்மாவில் அவ்வேதுவிற்கு வியபிசாரமுண்டாகாது. அல்லது கூறிய அநுமானத்தில் சக்ஷு விந்திரியத்தால் கிரஹிப்பதற்கு அயோக்கியமும், "புறவிந்திரியத்தால் கிரஹிப்பதற்கு யோக்கியமுமாவதால்" என விம்மாத்திரமே ஏதுவாகக் கூறி அவ்வேதுவில் "ஜாதியுடையதாவதால்" என்னும் பதங் கூறுவிடின் ரசத்தன்மை முதலிய ஜாதிகளில் அவ்வேதுவிற்கு வியபிசார முண்டாம். ஏனெனின் ரசத் தன்மை முதலிய ஜாதிகள் சக்ஷு விந்திரியத்தால் கிரஹிப்பதற்கு அயோக்கியமும், ரசன முதலிய விந்திரியங்களால் கிரஹிப்பதற்கு யோக்கியமுமாம். ஆகையால் ரசத் தன்மை முதலிய ஜாதிகளில் கூறிய அவ்வேதுவோ யிருக்கின்றது. குணத்தன்மை வடிவ

சாத்தியம் ரசத்தன்மை முதலிய ஜாதிகளிலின்றும். ஆகையால் குணத்தன்மை வடிவசாத்தியத்தின் அபாவமுடைமை ரசத்தன்மை முதலியஜாதிகளில் இருப்பதாவதால்கூறிய அவ்வேதுவியபிசாரியேயாகும். அவ்வியபிசாரதோஷத்தை நிவர்த்தி செய்யும்பொருட்டு அவ்வேதுவில் "ஜாதியுடையதாவதால்" என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. ஈண்டு சாமான்னியம், விசேஷம், சமவாயம், அபாவமாமிந்நான்கு பதார்த்தங்களில் ஓர் ஜாதியும் சமவாய சம்பந்தமாக விருப்பதன்று. திரவியம், குணம், கர்மமென்னும் மூன்று பதார்த்தங்களிலேயே அஜ்ஜாதி சமவாய சம்பந்தமாக விருக்கின்றது. ஆகையால் ரசத்தன்மை முதலிய ஜாதிகளில் அஜ்ஜாதியுள்ள ஏதுவிற்கு அபாவமிருப்பதால் வியபிசாரமுண்டாகாது. இவ்வாறுய அநுமானப்பிரமாணத்தால் சத்தத்தில் குணவடிவத் தன்மையே சித்தமாகின்றது. ஆகையால் சத்த குணத்தின் ஆசிரயவடிவமாக ஆகாய வடிவத் திரவியத்தின் சித்தி சம்பவிக்கின்றது.

சாஎ. ஆகாயத்தில் உருவத்தின் அசித்தியைச் செய்யும் பொருட்டு வெண்மை யுருவத்திலும், கருமை வுருவத்திலும் ஔபாதிகத் தன்மையின் சித்தி.

சங்கை:—முன்னர் ஆகாயத்தில் சங்கியை, பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகம், சத்தமென்னும் அறுகுணங்கள் கூறப்பட்டது. அது சம்பவியாது. ஏனெனின் "ததிவதாகாசம்" (இ-ள்.) தயிரைப்போன்று வெண்மை நிறமுடையது ஆகாயமென்னும் உணர்ச்சி உலகருக்குண்டாகின்றது. அவ்வுணர்ச்சி அவ்வாகாயத்தில் உருவ குணத்தை விஷயஞ் செய்கின்றதாகையால் அவ்வுணர்ச்சியின் வலிவால் அவ்வாகாயத்தில் ஏழாவது உருவ குணமும் அங்கீகரிக்கப் படவேண்டும்.

சமாதானம்:—எங்ஙனம் செந்நிறமில்லாப் படிகத்தில் "லோஹித: ஸ்படிக:" என்னும்பிரதீதி செந்நிறமுடைய செம்பருத்திப் புட்ப முதலியவைகளின் சம்பந்தத்தானேயே அப்படிகத்தில் உண்டாகின்றதோ அங்ஙனமே உருவமில்லா ஆகாயத்தில் வெண்மை உருவத்தின் உணர்ச்சியும் அவ்வாகாயத்திலுள்ள வெண்மை யுருவமுடைய சூரியன், சந்திரன் முதலியவைகளினது வொளியின் சம்பந்தத்தானேயே யுண்டாகின்றது. ஆகையால் எங்ஙனம் "செந்நிறப்படிகம்" என்னும் உணர்ச்சி ஔபாதிகமாமோ (உபாதியினலாயதாமோ) அங்ஙனமே "தயிரைப்போன்று வெண்மை யுருவமுடையது ஆகாயம்" என்னும் உணர்ச்சியும் ஔபாதிகமேயாம். அதாவது; எங்ஙனம் செம்பருத்திப் புட்ப முதலியவைகளின் செந்நிறம் சுவசமவாயி சையோக சம்பந்தத்தால் அப்படிகத்தில் தோற்றுகின்றதோ அங்ஙனமே அவ்வொளியின் வெண்மை யுருவமும் சுவசமவாயி சையோக சம்பந்தத்தால் அவ்வாகாயத்தில் தோற்றுகின்றது. ஈண்டு திருஷ்டாந்தத்தில் சுவவென்னும் சத்தத்தால் செந்நிறத்தை கிரஹிக்குக. அச்செந்நிறத்தின் சமவாயி காரண வடிவ செம்பருத்திப் புட்ப முதலியவைகளின் சையோக சம்பந்தம் அப்படிகத்தோடிருக்கின்றது. தாஷ்டாந்தத்தில் சுவவென்னும் சத்தத்தால் வெண்மை யுருவத்

தினைக் கிரஹிக்குக. அவ்வெண்மை யுருவத்தின் சமவாயிகாரணப் பிரகாச மண்டலத்தின் ஸையோக சம்பந்தம் ஆகாயத்தோடிருக்கின்றது. இவ்வாறாய பரம்பரைச் சம்பந்தத்தால் பிரகாச மண்டலத்தின் வெண்மை யுருவமே அவ்வாகாயத்தில் தோற்றுகின்றது. ஆகாயத்தில் சமவாய சம்பந்தமாக ஓர் உருவமு மிருப்பதில்லை.

சங்கை :—வெண்மை யுருவமுடைய பிரகாச மண்டலத்தின் சம்பந்தத்தால் ஆகாயத்தில் வெண்மை யுருவத்தின் உணர்ச்சியினை ஔபாதிகமெனக் கூறுக. ஆனால் "நீலம் நப:" (இ-ள்.) கருமை யுருவமுடையது ஆகாயமாமென்னும் உணர்ச்சியும் உலகர் யாவருக்கு முண்டாகின்றது. அவ்வுணர்ச்சியில் ஔபாதிகத் தன்மை யுண்டாகாது. ஏனெனின் நிர்மல ஆகாயத்தில் ஓர் கருமையுருவமுடைய திரவியத்தின் சம்பந்தமுமின்றாம். எதனால் அவ்வுணர்ச்சி ஔபாதிகமாகும்? ஆகையால் "கருமை நிறமுடையது ஆகாயம்" என்னும் உணர்ச்சியின் வலிவால் அவ்வாகாயத்தில் அக்கருமை உருவம் அவசியம் அங்கீகரிக்கப் படவேண்டும்.

சமாதானம் :—எங்ஙனம் தயிரைப்போன்று வெண்மை யுருவமுடையது ஆகாயமெனமுற்கூறிய உணர்ச்சி ஔபாதிகமாமோ அங்ஙனமே கருமை நிறமுடையது ஆகாயமென்னும் உணர்ச்சியும் ஔபாதிகமேயாம். ஏனெனின் பூலோகத்தின் மத்தியிலுள்ள சுமேரு பர்வதத்திற்கு கிழக்கு முதலிய நான்குத் திசைகளில் நான்கு கோடுகளிருக்கின்றன. ஆண்டு கிழக்குத் திசையாக பத்மராகமய கோடிருக்கின்றது. தெற்குத் திசையாக இந்திர நீலமய கோடிருக்கின்றது. மேற்குத் திசையாக ரஜிதமய கோடிருக்கின்றது. வடக்குத் திசையாக சுவர்ணமய கோடிருக்கின்றது. ஆண்டு சுமேருவின் தென் சிகரத்திலுள்ள இந்திர நீலமய கோட்டிற்கு இக்கண்டத்தோடு சம்பந்தமிருக்கின்றது. ஆகையால் அவ்விந்திர நீலமயகோட்டின் பிரகாசம் இக்கண்டாவச்சின்ன ஆகாயத்தில் வியாபித்திருக்கின்றது. அப்பிரகாசத்தின் நீலவுருவமே சுவசமவாயி ஸையோக சம்பந்தமாக அவ்வாகாயத்தில் தோற்றுகின்றது. வேறு கண்டங்களிலோ பத்மராகமய முதலிய மூன்று கோடுகளின் பிரகாசத்தின் சம்பந்தத்தால் அவ்வாகாயம் முறையாக செம்மை, வெண்மை, மஞ்சளாகத் தோற்றுகின்றது. ஆகையால் கருமை யுடையது ஆகாயம் என்னும் உணர்ச்சியும் ஔபாதிகமேயாம். இது பாதஞ்சல சாத்திரங் கூறிய முறைப்படி சமாதானங் கூறப்பட்டது.

சில நூலாசிரியரோ கூறிய அச்சங்கைக்கு இவ்வாறாக சமாதானங் கூறுகின்றனர். எங்ஙனம்: மஞ்சள் நிறமில்லா சங்கில் பித்த தோஷமுடைய புருஷனுக்கு "மஞ்சள் சங்கு" என்னும் உணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. ஆண்டு எங்ஙனம் அப்புருஷனது நேத்திரத்திலுள்ள மஞ்சள் நிறமுடைய பித்தத் திரவியத்தின் மஞ்சள் உருவம் சங்கில் ஆரோபிக்கப் படுவதாகின்றதோ அங்ஙனமே உருவமில்லா ஆகாயத்தில் நீல வுருவத்தை காண்பவனது நேத்திரத்தில் இருக்கின்ற நீலத்தன்மை யாதோ அந்நீலத்தன்மை ஆகாயத்தில் ஆரோபிக்கப்படுவ

தாகின்றது. இக்காரணத்தாலேயே நேத்திரத்தில் நீலத்தன்மையில்லா *கபிலாக்ஷ புருஷன் அவ்வாகாயத்தில் நீல வுருவத்தைக் காண்கிறதில்லை. ஆகையால் நீலநிறமுடையது ஆகாயம் என்னும் உணர்ச்சி ஔபாதிகமேயாம்.

சங்கை:—எங்ஙனம் பிருதிவி, ஜலம், தேயு, வாயு வென்னும் நான்குத் திரவியங்கள் சரீரம், இந்திரியம், விஷய மென்னும் வேறுபாட்டால் மூவித மாகின்றனவோ அங்ஙனம் இவ்வாகாயமும் மூவிதமாகின்றதா? அல்லது இல்லையா?

சமாதானம்:—பிருதிவி முதலியவைகளைப் போன்று இவ்வாகாயத்திற்கு சரீரமும், விஷயமுமோ உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் இவ்வாகாயத்திற்கு இந்திரியமோ உண்டாகின்றது. அவ்வாகாயத்தின் இந்திரியம் சுரோத்திரிய இந்திரியமாம்.

௪௦௮. சுரோத்திர விந்திரியத்தின் லக்ஷணம்.

"ஶப்தஜ்ஞாநஜநகமிந்த்ரியம் ஶ்ரோத்ரம்" (இ-ள்.) சத்தத்தை விஷயஞ் செய்யும் ஞானத்தை யுண்டுபண்ணும் இந்திரியம்யாதோ அவ்விந்திரியம் சுரோத்திர விந்திரிய மெனப்படும். சத்தத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் கேவலம் சுரோத்திர விந்திரியத்தாலேயே யுண்டாகின்றது. வேறோர் இந்திரியத்தாலுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் சத்தத்தை விஷயஞ் செய்யும் ஞானத்தை யுண்டாக்குந் தன்மை வடிவ சுரோத்திர விந்திரியத்தின் லக்ஷணம் சம்பவிக்கின்றது. ஆண்டு "இந்திரியம் சுரோத்திரம்" என விம்மாத்திரமே சுரோத்திர விந்திரியத்தின் லக்ஷணமாகக் கூறி அந்த லக்ஷணத்தில் "சத்தத்தை விஷயஞ் செய்யும் ஞானத்தை யுண்டு பண்ணுவது" என்னும் பதங் கூறாவிடின் சக்ஷு முதலிய விந்திரியங்களில் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாம். எக்காரணத்தாலெனின் சுரோத்திரத்தைப் போன்று சக்ஷு முதலியனவும் இந்திரிய வடிவமேயாம். அவ்வதிவியாப்தி தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு அந்த லக்ஷணத்தில் "சத்தத்தை விஷயஞ் செய்யும் ஞானத்தை யுண்டுபண்ணுவது" என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. சக்ஷு முதலிய விந்திரியங்கள் சத்தத்தை விஷயஞ் செய்யும் ஞானத்தை யுண்டு பண்ணுவதன்று. ஆகையால் சக்ஷு முதலிய விந்திரியங்களில் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது. அல்லது "சத்தத்தை விஷயஞ்செய்யும் ஞானத்தை யுண்டுபண்ணுவது சுரோத்திரம்" என விம்மாத்திரமே சுரோத்திர விந்திரியத்தின் லக்ஷணமாகக் கூறி அந்த லக்ஷணத்தில் "இந்திரியம்" என்னும் பதங் கூறாவிடின், கால முதலியவைகளில் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாம். ஏனெனின் கால முதலியன காரிய மாத்திரத்தை யுண்டுபண்ணுவனவாம். ஆகையால் சத்தத்தை விஷயஞ் செய்யும் ஞானத்தையும் கால முதலியன வுண்டுபண்ணுவனவேயாம். அவ்வதிவியாப்தி தோஷத்தை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு அந்த லக்ஷணத்தில் "இந்திரியம்" என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. காலம், திக்கு முதலிய சாதாரண காரணங்களில் இந்திரியத் தன்மையின்றாம். ஆகையால் அக்கால முதலியவைகளில் கூறிய அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தியுண்டாகாது.

* கபிலாக்ஷ புருஷன்—பச்சை நிறமும், மஞ்சள் நிறமும் கலப்புற்ற கண்களையுடையவன்.

சங்கை :—கூறிய இவ்விலக்ஷணத்திற்கும் மனதில் அதிவியாப்தி யுண்டாம். ஏனெனின், அம்மனம் எல்லா ஞானங்களை யுண்டாக்குவதாம். ஆகையால் சத்தத்தை விஷயஞ் செய்யும் ஞானத்தையும் அம்மனம் உண்டு பண்ணுவதாம். அம்மனம் நியாயமதத்தில் இந்திரிய வடிவமுமாம்,

சமாதானம் :—அம்மனம் சர்வ ஞானங்களை யுண்டுபண்ணுவதால் சத்தத்தை விஷயஞ் செய்யும் ஞானத்தையும் உண்டுபண்ணுவதாம். என்றாலும் அம்மனம் இந்திரியத் தன்மை வடிவத்தால் சர்வ ஞானங்களை யுண்டுபண்ணுவதன்று. ஆனால் மனத்தன்மை வடிவத்தால் அம்மனம் சர்வ ஞானங்களை யுண்டுபண்ணுவதாம். கேவலம் ஆந்தர சுக, துக்க முதலியவைகளின் ஞானத்தினையே அம்மனம் இந்திரியத்தன்மை வடிவத்தால் உண்டாக்குவதாம். ஈண்டு லக்ஷணத்தில் இந்திரியத்தன்மை வடிவத்தால் சத்தத்தை விஷயஞ் செய்யும் ஞானத்தை யுண்டாக்கும் இந்திரியத்திற்கே சுரோத்திர வடிவத்தன்மைக் கூறக்கருதியதாம். அவ்விந்திரியத் தன்மை வடிவத்தால் சத்தத்தை விஷயஞ் செய்யும் ஞானத்தை யுண்டாக்குந் தன்மை அம்மனதிலின்றாம். ஆகையால் அம்மனதில் கூறிய அச்சுரோத்திர விந்திரியத்தின் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது.

௨௩௯. சுரோத்திர விந்திரியத்தின் இரண்டாவது லக்ஷணம்.

அல்லது "ஶப்³த³ஸமவாயிகாரணமிந்த்³ரியம் ஶ்ரோத்ரம்" (இ-ள்.) எவ்விந்திரியம் சத்த குணத்தின் சமவாயி காரணமாமோ அவ்விந்திரியம் சுரோத்திர இந்திரியமெனப்படும். ஈண்டுச் சுரோத்திர இந்திரியத்தில் சமவாய சம்பந்தமாக வுண்டாகும் சத்தத்தினது கிரஹணமே சுரோத்திர விந்திரியத்தா லுண்டாகின்றது. ஆகையால் அச்சுரோத்திர இந்திரியத்தில் சத்தத்தின் சமவாயி காரணத் தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது.

௨௪௦. கர்ண சஷ்குலி (கோளக) வடிவ உபாதியின் வேறுபாட்டால் ஆகாய வடிவ சுரோத்திர இந்திரியத்தினது வேறுபாட்டின் வர்ணனம்.

சங்கை :—முன்னர் ஆகாயத்தில் ஏகத்துவம் (ஒருமை) சித்தி செய்யப்பட்டது. இச்சுரோத்திர விந்திரியமோ சைத்திர, மைத்திரனென்னும் புருஷரது வேறுபாட்டால் வெவ்வேறேயாகின்றது. இத்தகைய வெவ்வேறான சுரோத்திர விந்திரியம் ஓர் ஆகாய வடிவ மென்பது எங்ஙனம் சம்பவிக்கும்?

சமாதானம் :—அவ்வாகாயம் உண்மையாக வொன்றேயாமாயினும் அவ்வாகாயம் கர்ண கோளக வடிவ உபாதியின் வேறுபாட்டால் வெவ்வேறு சுரோத்திர வடிவமாகின்றது. அதாவது; சைத்திரனெனப் பெயரிய புருஷனது கர்ண கோளக வடிவ உபாதியால் அவச்சின்னமாகிய அவ்வாகாயம் சைத்திர புருஷனது சுரோத்திரமாகின்றது. மைத்திரனெனப் பெயரிய புருஷனது கர்ண கோளக வடிவ உபாதியால் அவச்சின்னமாகிய ஆகாயம் மைத்திர புருஷனது சுரோத்திரமாகின்றது. இவ்வாறாக ஒரே ஆகாயத்தில் கர்ண கோளக வடிவ உபாதியின் வேறுபாட்டால் வெவ்வேறு சுரோத்திர வடிவத் தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது.

சங்கை:—அச்சுரோத்திர இந்திரியத்திற்கு எவ்வாற்றால் ஆகாய வடிவத்தன்மை யிருக்கிறதென்னும் சங்கை யுண்டாக இனி அநுமானப்பிரமாண மாகிய யுக்தியால் சுரோத்திர விந்திரியத்தில் ஆகாய வடிவத் தன்மையைச் சித்திச் செய்வாம்.

சசக. சுரோத்திர இந்திரியத்தில் ஆகாய வடிவத் தன்மையின் சாதக யுக்தி.

எவ்வெவ்விந்திரயம் உருவம், ரசம், கந்தம், பரிசம், சத்த மென்னும் ஐந்து குணங்களுள் எவ்வெக்குணத்தைக் கிரஹிக்கின்றதோ அவ்வவ்விந்திரியம் அவசியம் அவ்வக்குண முடையதாகும். எங்ஙனம்: சக்ஷு, ரசனம், கிராணம், துவக்கு என்னும் நான்கு இந்திரியங்கள் முறையாக உருவம், ரசம், கந்தம், பரிச மென்னும் நான்கு குணங்களைக் கிரஹிக்கின்றன. ஆகையால் சக்ஷு முதலிய நான்கு இந்திரியங்கள் முறையாக உருவ முதலிய நான்கு குணங்களை யுடையனவாம். அங்ஙனமே சுரோத்திர விந்திரயமும் சத்த குணத்தைக் கிரஹிக்கின்ற தாகையால் அச்சுரோத்திர விந்திரியமும் அவசியம் சத்த குண முடையதாகும். அச்சத்த குணம் ஆகாய மொன்றிலேயே யிருக்கின்றது. வேறோர் திரவியத்திலிருப்பதில்லை. ஆகையால் சத்த குண முடையதாவதால் சுரோத்திர விந்திரியம் ஆகாய வடிவமாகவே சித்தமாகின்றது.

சசஉ. ஆகாயம், காலம், திக்கு என்னு மூன்றினை ஈஸ்வரனிடத்து அடக்கம் ஒப்புவோரான நவீனரது மத வர்ணனம்.

நவீனநையாயிகர்களின் மத மிதுவாம். சத்த குணத்தின் சமவாயி காரண வடிவ ஆகாயமெனப் பெயரிய ஓர் திரவியமின்றாம். பிராசீன நையாயிகர்களும் சத்த குணத்திற்கு நிமித்த காரண வடிவமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஈஸ்வரனே சத்தத்திற்கு சமவாயி காரண மென்பர்.

சங்கை:—அவ்வீஸ்வரனைப் போன்று ஜீவாத்மாவே அச்சத்தத்திற்குச் சமவாயி காரணம் என் ஆகக்கூடாது? அஜ்ஜீவாத்மா அச்சத்தத்தின் சமவாயி காரணமன்று; ஈஸ்வரனே சமவாயி காரணமா மென்னும் அர்த்தத்தின் சாதகமாக வோர் யுக்தியு மின்றாம்.

சமாதானம்:—அஜ்ஜீவாத்மாவினைச் சத்தத்திற்குச் சமவாயி காரணமாக வொப்பின் அஜ்ஜீவாத்மாவின் சுக, துக்க முதலிய குணங்கள் எங்ஙனம் யான் சுகி, யான் துக்கி என்னும் மானசப் பிரத்தியக்ஷத்தின் விஷயங்களாமோ அங்ஙனமே அச்சத்தமும் மானசப் பிரத்தியக்ஷத்தின் விஷயமாக வேண்டும். அச்சத்தம் மானசப் பிரத்தியக்ஷத்தின் விஷயமன்றாம். அச்சத்தம் சுரோத்திரப் பிரத்தியக்ஷத்தின் விஷயமேயாகின்றது. ஆகையால் அஜ்ஜீவாத்மாவில் சத்த குணத்திற்குச் சமவாயி காரணத் தன்மைச் சம்பவியாது.

சங்கை:—அஜ்ஜீவாத்மா சத்த குணத்தின் சமவாயி காரண மாகாததாகுக. என்றாலும் காலம், திசை யென்னு மிருத் திரவியங்கள் சத்த குணத்திற்குச் சமவாயி காரணம் என் ஆகக்கூடாது?

சமாதானம்:—எமது நையாயிகர்கள் மதத்தில் எங்ஙனம் ஆகாயம் வேறு திரவியமன்றோ அங்ஙனமே கால, திசைகளும் வேறு திரவியமன்றாம். ஆகாயம், காலம், திக்கு என்னு மூன்றுத் திரவியங்கட்கு ஈஸ்வரனிடத்தே அடக்கமாம்.

சங்கை:—ஆகாய வடிவத் திரவியத்தினை அங்கீகரியாவிடின் கர்ண கோளக அவச்சின்ன ஆகாயத்திற்கு சுரோத்திர வடிவத் தன்மை எங்ஙனம் சம்பவிக்கும்?

சமாதானம்:—எமது நையாயிகர்கள் மதத்தில் கர்ண கோளக அவச்சின்ன ஆகாயத்திற்கு சுரோத்திர வடிவத்தன்மையின்றாம். கர்ண கோளக அவச்சின்ன ஈஸ்வரனுக்கே சுரோத்திர வடிவத்தன்மையிருக்கின்றது. ஆகையால் அவ்வீஸ்வரனினும் வேறான ஆகாயமெனப் பெயரிய ஓர் திரவியமின்றாம்.

சுகஙு. சத்தத்தினை பிருதிவி மாத்திரத்தின் குணமாக ஒப்புவோரான சுவதந்திரர்களது மத வர்ணனம்.

சுவதந்திரர்களின் மதமிதுவாம். அச்சத்தம் ஓர் கால் ஆகாயமாத்திரத்தின் குணமேயாயின் சத்தத்தின் சமவாயி காரண வடிவமாக ஆகாயத்தின் சித்தியுண்டாகும். அச்சத்தம் ஆகாயத்தின் குண மன்றாம். அச்சத்தம் மிருதங்கம், பேரி முதலிய பிருதிவியின் குணமேயாம். ஆகையால் மிருதங்கம், பேரி முதலியனவே சத்தத்தின் சமவாயி காரணமாம். அல்லது பிராசீன நையாயிகர்களும் அம்மிருதங்கம், பேரி முதலியவைகளை சத்தத்தின் நிமித்த காரணமாக வொப்புகின்றனர். உலகத்திலும் இச்சத்தம் மிருதங்கத்தினதாம், இச்சத்தம் பேரியினதா மென்னும் உணர்ச்சியே யுண்டாகின்றது. இச்சத்தம் ஆகாயத்தினதாமென்னும் உணர்ச்சி உலகவருக் குண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் பிராசீன நையாயிகர்கள் எம்மிருதங்கம், பேரி முதலியவைகளை எச்சத்தத்தின் நிமித்த காரணமாக வொப்புகின்றனரோ அம்மிருதங்கம், பேரி முதலியவைகட்கு சுவதந்திரர்களாகிய யாம் லௌகிக பிரதீதியின் வலிவால் சத்தத்தின் சமவாயி காரணம் ஒப்புகின்றனம். மிருதங்கம், பேரி முதலியவைகட்கு சத்தத்தின் நிமித்த காரணம் ஒப்பி, ஆகாயத்திற்கு சத்தத்தின் சமவாயி காரணம் ஒப்பும் நையாயிகர்கள் மதத்தில் மா கௌரவ தோஷம் சம்பவிக்கும்.

சங்கை:—உமது சுவதந்திரர்களின் மதத்தில் சத்தத்தைக்கிரஹிப்பதாகிய இந்திரியத்தின் சொரூபம் யாது? ஆண்டுச் சத்தத்தைக் கிரஹிக்கும் இந்திரியத்திற்கு இப்பிரசித்த பார்த்திவ கர்ண கோளகமே ஸ்வரூபமா மென்னும் விடை சுவதந்திரர் கூறின், செவிடனுக்கும் கர்ண கோளகமோ பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படுகின்றது. ஆகையால் செவிடனுக்கும் சத்தத்தின் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகவேண்டும். ஆண்டு அச்சுவதந்திரர்கள் இது கூறுகின்றனர்; எப்பிராசீன நையாயிகர்கள் மதத்தில் கர்ண கோளக அவச்சின்ன ஆகாயத்திற்கே சுரோத்திர வடிவம் ஒப்புகின்றனரோ, அங்ஙனமே எந்நவீன நையாயிகர்கள் மதத்தில் அக்கர்ண கோளக அவச்சின்ன ஈஸ்வரனுக்கே சுரோத்திர

யிந்திரிய வடிவ மொப்புகின்றனரோ அவர்கள் மதத்திலும் ஆகாய வடிவ சுரோத்திர யிந்திரியத்திற்கும், ஈஸ்வர வடிவ சுரோத்திர யிந்திரியத்திற்கும் நாச முண்டாவதில்லை. ஆகையால் சுரோத்திர யிந்திரியத்தி னிருப்புள்ள செவிடனுக்கும் சத்தத்தின் பிரத்தியக்ஷம் ஏன் உண்டாகக்கூடாது? உண்டாக வேண்டும். ஆண்டுச் செவிடனிடத்து சத்தத்தினது பிரத்தியக்ஷத்தின் ஆபத்தி (சம்பவியாமை) வடிவ தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு நையாயிகராம் நீவிர் இது கூறுதாவதாகும்; செவிடனது சரீரத்தில் ஓர் தோஷ விசேஷமிருக்கின்றது. அத்தோஷ விசேஷமே சத்தத்தினது பிரத்தியக்ஷத்தின் பிரதிபந்தகமா மாகையால் சுரோத்திர இந்திரிய மிருக்கினும் தோஷ விசேஷத்தில் சத்தத்தினது பிரத்தியக்ஷத்தின் பிரதிபந்தகத் தன்மையின் கற்பனம் எங்ஙனம் நையாயிகராகிய உமது மதத்திலிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே அக்கற்பனம் எமது சுவதந்திரர்கள் மதத்திலு மிருக்கின்றது. ஆகையால் கர்ணகோளக மாத்திரத்திற்குச் சுரோத்திர இந்திரிய வடிவம் வொப்புவதிலும் செவிடனுக்கு சத்தத்தினது பிரத்தியக்ஷத்தில் ஆபத்தி சம்பவியாது. இங்ஙனமாக சுவதந்திரர்கள் கூறுவதும் சம்பவியாது. ஏனெனின் அர்த்தத்தினோடு இந்திரியத்தின் சையோகமின்றி ஓர் பிரத்தியக்ஷமு முண்டாகாது. ஆகையால் மிருதங்க முதலிய பிருதிவிகளில் சமவேத சத்தத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தின் பொருட்டு அச்சத்தத்தினோடு கர்ண கோளக வடிவ சுரோத்திர யிந்திரியத்திற்கு ஓர் சம்பந்தங் கூறப்படவேண்டும். ஆண்டு சுவதந்திரர் சுரோத்திர இந்திரியத்திற்கு சத்தத்தினோடு சுவ சையோகி சம்புக்த சமவாய சம்பந்த மெனக்கூறின் முன்னர் சித்தமாய சையோக முதலிய அறு சம்பந்தங்களினும் வேறான இவ்வேழாவது சம்பந்தத்தின் கற்பனம் செய்வதில் கௌரவ தோஷத்தின் அடைவு உண்டாகும். ஈண்டு சுவவென்னும் சத்தத்தால் கர்ணகோளக சுரோத்திர வடிவ இந்திரியத்தினைக் கிரஹிக்குக. அதனது சையோகமுடைய ஆத்மா யாதோ அவ்வாத்மாவின் சையோகமுடையது அம்மிருதங்கமாம். அம்மிருதங்காதி வடிவப் பிருதிவியில் சத்தத்தின் சமவாய சம்பந்த மிருக்கின்றது; சையோகமுடையதனையே சையோகி என்றும், சம்புக்தமென்றுங் கூறுவர்.

சமாதானம்:—ஏ நையாயிக! பார்த்திவக் கர்ணகோளக மாத்திரத்திற்கே யாம் சுரோத்திர இந்திரிய வடிவமொப்பின் எமதுமதத்தில் மிகுந்த சம்பந்தத்தின் கற்பனை வடிவ தோஷம் பிராப்தமாகும். சுவதந்திரர்களாகிய யாம் கர்ணகோளக மாத்திரத்திற்கு சுரோத்திர வடிவம் ஒப்புவதில்லை. ஆனால் சைத்திர, மைத்திர முதலிய புருஷர்களின் கர்ணகோளக அவச்சின்ன ஆத்மா யாதோ அவ்வாத்மாவிற்கே யாம் சைத்திர, மைத்திர முதலிய புருஷர்களது சுரோத்திர யிந்திரிய வடிவம் வொப்புகின்றனம். ஆகையால் அதிக சம்பந்தத்தின் கற்பனம் எமது மதத்தி லுண்டாகாது. பேரி, மிருதங்க முதலிய பிருதிவியில் சமவேத சத்தத்தினோடு அவ்வாத்மா வடிவ சுரோத்திர இந்திரியத்தின் சையுக்த சமவாய சம்பந்தம் முன்னர் சித்தித்ததேயாம்.

சங்கை:—ஏ சுவதந்திரா! ஆத்மாவிற்கே நீவிர் சுரோத்திர யிந்திரிய வடிவமொப்பின் ஒரே ஆத்மாவில் சத்தப் பிரத்தியக்ஷ வடிவ கிரியையின் கர்த்

தாத் தன்மையும், கரணத் தன்மையும் பிராப்தமாகிறது. அது முறையும விருத்தமாம். ஏனெனின் ஒரே வத்துவில் ஒரே கிரியைக்கு கர்த்தாத் தன்மையும், கரணத்தன்மையும் யாண்டுங் காணப்படுவதில்லை. அக்கர்த்தாவும், கரணமும் வெவ்வேறாகவே காணப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: வெட்டுதல் வடிவ கிரியைக்கு புருஷன் கர்த்தாவும், கோடரி கரணமுமாகின்றது.

சமாதானம்:—ஏ நையாயிக! எங்ஙனம் "ஸ்வாத்மாநம்வேத்தி" (இ-ள்.) இப்புருஷன் தனது ஆத்மாவை அறிகிறன். என்னு மிவை முதலிய உணர்ச்சியில் ஒரே ஆத்மாவிற்கு ஞான வடிவ கிரியையின் கர்த்தாத் தன்மையும், கர்மத்தன்மையு முண்டாகின்றது. அக்கர்த்தாத்தன்மைக்கும், கர்மத்தன்மைக்கும், பரஸ்பரம் விரோத முண்டாகிறதில்லை. அங்ஙனமே ஒரே ஆத்மாவில் கர்த்தாத்தன்மையும், கரணத்தன்மையும் ஒப்புவதிலும் ஓர் விரோதமுமின்றாம். அல்லது எந்நையாயிகர்கள் சத்தத்தினை ஆகாயத்தின் குணமாகவும், கர்ண கோளக அவச்சின்ன ஆகாயத்தினை சுரோத்திர இந்திரிய வடிவமாகவும் ஒப்புகின்றனரோ அவர்கள் மதத்தில் சத்தத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தின் பொருட்டு அச்சுரோத்திர விந்திரியத்திற்கு சத்தத்தினோடு சமவாய சம்பந்தம் ஒப்புவதாகிறது. அச்சமவாய சம்பந்தம் எமக்குச் சம்மதமின்று. இதுவும் எமது மதத்தில் நையாயிகர் மதத்திலும் லாகவ மிருக்கின்றது.

சங்கை:—ஏ சுவதந்திரா! நீவிர் ஆத்மாவிற்கு சுரோத்திர விந்திரிய வடிவ மொப்பின் ஓர் வத்துவால் கர்ண கோளகம் மறைவுப்பட்ட விடத்திலும் சத்தத்தின் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாக வேண்டும்.

சமாதானம்:—ஏ நையாயிக! கர்ண கோளக அவச்சின்ன ஆகாயத்திற்கு சுரோத்திர விந்திரிய வடிவம் ஒப்புவோரான உமது மதத்திலும் ஓர் வஸ்துவால் மறைவுபட்ட சுரோத்திர வடிவ ஆகாயத்தில் சத்தத்தின் உற்பத்தி யுண்டாவதில் ஓர் பாதகமுமின்றாம். ஆனால் அச்சுரோத்திரத்தால் சத்தத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் மறைவைச்செய்வதான வத்துவில் சத்தத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தினது பிரதி பந்தகத்தன்மையைக் கற்பிப்பதாகும். அங்ஙனமே சுவதந்திரராகிய யாமும் கர்ண கோளகத்தை மறைப்பதாகிய வத்துவில் சத்தத்தினது பிரத்தியக்ஷத்தின் பிரதிபந்தகத் தன்மையைக் கற்பிக்கின்றனம். ஆகையால் கர்ண கோளகம் மறைவுப்பட்ட காலத்தில் சத்தத்தினது பிரத்தியக்ஷத்தின் ஆபத்தி எமது மதத்தி லுண்டாகாது.

௪௧௪. சத்தத்தை பிருதிவி முதலிய ஐந்து பூதங்களின் குணமாக வொப்புவோரான வேதாந்திகளின் மத வர்ணனம்.

வேதாந்த சாத்திர மதமோ இதுவாம். கேவலம் ஆகாயமே சத்த குணத்திற்கு ஆசிரய பூதமன்றாம். ஆனால் ஆகாயம், வாயு, வன்னி, ஜலம், பிருதிவி என்னும் ஐந்து பூதங்களே சத்த குணத்தின் ஆசிரய வடிவமாம். ஈண்டிது கருத்தாம்; மாயா விசிஷ்ட பரமேஸ்வரனால் முதலில் ஆகாயம் உண்டாயிற்று. அவ்வாகாயத்தில் சத்த குணம் ஒன்றிருக்கின்றது. அவ்வாகாயத்தால் வாயு உண்டாயிற்று. அவ்வாயுவில் சத்தம், பரிசம் என்னு மிரு குணங்களிருக்கின்

றன. வாயுவால் வன்னி உண்டாயிற்று. அவ்வன்னியில் சத்தம், பரிசம், உருவம் என்னும் முக்குணங்களிருக்கின்றன. அவ்வன்னியால் ஜலம் உண்டாயிற்று அஜ்ஜலத்தில் சத்தம், பரிசம், உருவம், ரசம் என்னும் நான்கு குணங்களிருக்கின்றன. அஜ்ஜலத்தால் பிருதிவி உண்டாயிற்று. அப்பிருதிவியில் சத்தம், ஸ்பரிசம், உருவம், ரசம், கந்தம் என்னும் ஐந்து குணங்களிருக்கின்றன. இவ்வாறாக ஆகாய முதலிய ஐந்து பூதங்களிலேயே அச்சத்த குணமிருக்கின்றதென்னும் வேதாந்த சாத்திரத்தின் மதத்தை ஆத்ம புராணத்தின் பத்தாவது அத்தியாயத்தில் தைத்திரீய வுபநிஷதத்தின் வியாக்கியானத்தில் யாம் விரிவாய் நிரூபித்திருக்கின்றோம். அதை ஆண்டறிந்துக் கொள்க. ஆகாய நிரூபணம் முற்றிற்று.

சகரு. கால வடிவத் திரவிய நிரூபணம்.

“விபுத்வே ஸதி திகஸமவேத பரத்வாஸமவாயிகாரணாதிகரணம் காலஃ” அல்லது “பரத்வாபரத்வேதர விபுத்வே ஸதி விஜாதீய பரத்வாஸமவாயி காரண ஸம்யோகாஸ்ரயஃ காலஃ” அல்லது “ஜநீமாத்ர வ்யவஹாரஹேதுஃ காலஃ”.

சகசு. காலத்தின் முதலாவது லக்ஷணம்.

மேற்கூறிய மூன்று லக்ஷணங்களுள் முதலாவது லக்ஷணத்தின் அர்த்தம் நிரூபிப்பாம். ஆண்டு எத்திரவியம் விபுவும் திசையில் அசமவேத (சமவாய சம்பந்தமாகவிராத) பரத்துவத்தின் (முன்மையின்) அசமவாயிகாரணத்திற்கு அதிகரணமுமாமோ அத்திரவியம் காலமெனப்படும். ஆண்டு இளைய சகோதரனது அபேக்ஷையால் மூத்தசகோதரனிடத்து காலிக (காலத்தாலாய) பரத்துவமிருக்கின்றது. அப்பரத்துவ குணத்தின் சமவாயி காரணம் மூத்தோனது சரீரமாம். அம்மூத்தோனது சரீரத்தோடு காலத்தின் சையோக சம்பந்தம் அப்பரத்துவத்தின் அசமவாயி காரணமாம். அச்சையோக வடிவ அசமவாயி காரணம் திசையில் சமவாய சம்பந்தமாக இருப்பதில்லை. ஆனல் அம்மூத்தோனது சரீரத்திலும், காலத்திலுமே சமவாய சம்பந்தமாக விருக்கின்றது. ஆகையால் அப்பரத்துவத்தின் அசமவாயி காரண வடிவ சையோகத்திற்கு அக்காலம் ஆதாரமாம். அங்ஙனமே அக்காலம் விபுவுமாம். ஆகையால் கூறிய காலத்தின் லக்ஷணம் சம்பவிக்கின்றது. ஆண்டு “திக்கில் சமவாய சம்பந்தமாக இராத பரத்துவத்தின் அசமவாயி காரண அதிகரணம் காலம்” என விம்மாத்திரமே காலத்தின் லக்ஷணமாகக்கூறி அந்த லக்ஷணத்தில் “விபுவாயும்” என்னும் பதங் கூறாவிடின் மூத்தோனது சரீரத்தில் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாம். ஏனெனின் எங்ஙனம் அக்காலம் சையோக வடிவ அசமவாயி காரணத்தின் அதிகரணமாமோ அங்ஙனமே மூத்தோனது சரீரமும் அச்சையோகத்தின் அதிகரணமேயாம். அவ்வதிவியாப்தி தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு அந்த லக்ஷணத்தில் “விபுவாயும்” என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. ஆண்டு மூத்தோனது சரீரத்தில் விபுத் தன்மையின்றும். ஆகையால் மூத்தோனது சரீரத்தில் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்

டாகாது. அல்லது "விபுவும் பரத்வ அசமவாயிகாரண அதிகரணமுமாயது காலம்" என இம்மாத்திரமே காலத்தின் லக்ஷணமாகக் கூறி அந்த லக்ஷணத்தில் "திசையில் சமவாய சம்பந்தமாயிராத" என்னும் பதங்கூறாவிடின் திசையில் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாம். ஏனெனின் அண்மையிடத்தி லுள்ள கடத்தின் அபேக்ஷையால் சேய்மையிடத்திலுள்ள கடத்தில் திசையினு லாய பரத்துவ மிருக்கின்றது. அப்பரத்துவத்தின் சமவாயி காரணமோ அக் கடமாம். அக்கடத்தினோடுள்ள திசையின் சையோகசம்பந்தம் அப்பரத்துவத் தின் அசமவாயி காரணமாம். அச்சையோகத்தின் அதிகரணம் அத்திசையு மாம். அங்ஙனமே அத்திசை விபுவுமாம். அத்திசையில் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தியை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு அந்த லக்ஷணத்தில் "திசையில் சமவாய சம்பந்தமாயிராத" என்னுமிது அவ்வசமவாயி காரணத்திற்கு விசே ஷணமாகக் கூறப்பட்டது. ஆண்டு அக்கடத்தினோடுள்ள திசையின் சையோக சம்பந்தம் அக்கடத்திலுள்ள பரத்துவத்தின் அசமவாயி காரணமாம். ஆயி னும் அச்சையோகம் அத்திசையில் சமவாய சம்பந்தமாக இராததன்றாம். ஆனால் அத்திசையில் அச்சையோக சம்பந்தம் சமவாய சம்பந்தமாக விருக் கின்றது. ஆகையால் அத்திசையில் அக்காலத்தின் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது. அல்லது "விபுவும் திசையில் சமவாய சம்பந்தமாயிராத அசம வாயி காரண அதிகரணமுமாயது காலம்" என விம்மாத்திரமே காலத்தின் லக்ஷணமாகக் கூறி அந்த லக்ஷணத்தில் "பரத்துவம்" என்னும் பதங்கூறாவி டின் ஆத்மாவில் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாம். ஏனெனின் ஆத்மாவினோடுள்ள மனதின் சையோக சம்பந்தம் யாதோ அச்சையோக சம் பந்தம் அவ்வாத்மாவிலிருப்பனவாகிய ஞான முதலிய குணங்களின் அசமவாயி காரணமுமாம். அச்சையோகம் அவ்வாத்ம மனதுகளிலேயே சமவாய சம் பந்தமாக விருக்கின்றது. அத்திசையிலிருப்பதில்லை. ஆகையால் அவ்வசமவாயி காரண வடிவ ஆத்ம மன சையோகம் திசையில் சமவாய சம்பந்தமாக இரா ததுமாம். இத்தகைய சையோக வடிவ அசமவாயி காரணத்தின் அதிகரணம் அவ்வாத்மாவுமாம். அங்ஙனமே அவ்வாத்மா விபுவுமாம். அவ்வாத்மாவில் கூறிய லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தியை நிவர்த்திச் செய்வான் வேண்டி அந்த லக்ஷணத்தில் "பரத்துவம்" என்னும் பதங்கூறப்பட்டது. ஆண்டு அவ்வாத்ம, மன சையோகம் ஞான முதலியவைகளின் அசமவாயி காரணமாயினும் பரத்து வத்தின் அசமவாயி காரணமன்றாம். ஆகையால் அச்சையோகத்தின் அதி கரணத் தன்மையைக் கொண்டு ஆத்மாவில் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவி யாப்தி யுண்டாகாது. இவ்வாறாக முதலாவது லக்ஷணம் சம்பவிக்கின்றது.

சுகஎ. காலத்தின் இரண்டாவது லக்ஷணம்.

"ஸாக்ஷாத்ஸம்பந்தேன விஜாதீய ஸாக்ஷாத் ஸமவாயிகாரண ஸம்யோகாஸ்ரய: கால:" என்னும் இரண்டாவது லக்ஷணத்தின் அர்த்தம் நிரூபிப்பாம். ஆண்டுப் பிருதிவி, ஜலம், தேயு, வாயு, மனம் என்னும் ஐந்து மூர்த்தத் திரவியங்களிலேயே பரத்துவம், அபரத்துவமென்னு மிரு குணங்க ளிருக்கின்றன. ஆகாயம், காலம், திசை, ஆத்மா வென்னும் நான்கு விபுத்

திரவியங்களில் பரத்துவம், அபரத்துவமென்னு மிரு குணங்கள் இருப்பன வன்று. ஆகையால் அக்காலம் அப்பரத்துவ குணத்தின் ஆசிரயமுமன்றாம். இளைய சகோதரனது அபேக்ஷையால் மூத்தசகோதரனிடத்து விஜாதீய பரத்துவ மிருக்கின்றது. அதாவது; திசையினாலாய பரத்துவத்தினும் வேறான காலத்தாலாய பரத்துவ மிருக்கின்றது. திசையினாலாய பரத்துவத்தினும் காலத்தாலாய பரத்துவ அபரத்துவங்களின் விலக்ஷணத்தன்மையைப் பின்னர் மூன்றாவது பரிச்சேதத்தில் பரத்துவ, அபரத்துவ குணங்களின் நிரூபணத்தில் தெளிவாய்க்கூறுவாம். மூத்தோனது சரீரத்தோடுள்ள காலத்தின் சையோக சம்பந்தம் யாதோ அச்சையோகம் அவ்விஜாதீய பரத்துவத்தின் அசமவாயி காரணமாம். அச்சையோகத்திற்கு ஆசிரய வடிவம் அக்காலமாம். ஆகையால் கூறிய அக்காலத்தின் லக்ஷணமும் சம்பவிக்கின்றது. ஆண்டு "விஜாதீய பரத்துவ அசமவாயிகாரண சையோகாசிரயம் காலம்" என விம்மாத்திரமே காலத்தின் லக்ஷணமாகக்கூறி அந்த லக்ஷணத்தில் "பரத்துவத்தின் அனாசிரயமாய்" என்னும் பதங் கூறாவிடின் மூத்தோனது சரீரத்தில் அக்காலத்தின் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தியுண்டாம். ஏனெனின் அம்மூத்தோனது சரீரத்திலுள்ள பரத்துவம் யாதோ அப்பரத்துவத்தின் அசமவாயி காரணம் அச்சரீரத்தினோடுள்ள காலத்தின் சையோக சம்பந்தமாம். அச்சையோக சம்பந்தத்தின் ஆசிரயத்தன்மை எங்ஙனம் காலத்தி லிருக்கின்றதோ அங்ஙனமே அம்மூத்தோனது சரீரத்திலு மிருக்கின்றது. அம்மூத்தோனது சரீரத்தில் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தியை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு அந்த லக்ஷணத்தில் "பரத்துவத்திற்கு அனாசிரயமாய்" என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. ஆண்டு அம்மூத்தோனது சரீரம் பரத்துவ குணத்தின் அனாசிரய மன்றாம்; பரத்துவ குணத்தின் ஆசிரயமேயாம். ஆகையால் மூத்தோனது சரீரத்தில் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்திபுண்டாகாது. அல்லது கூறிய லக்ஷணத்தில் "விஜாதீயம்" என்னும் பதங்கூறாவிடின் திசையில் காலத்தின் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தியுண்டாம். ஏனெனின் அண்மையிலுள்ள கடத்தின் அபேக்ஷையால் சேய்மையிலுள்ள கடத்திலிருக்கின்ற திசையினாலாய பரத்துவம் யாதோ அப்பரத்துவத்தின் அசமவாயி காரணம் அக்கடத்தினோடுள்ள திசையின் சையோக சம்பந்தமாம். அச்சையோக சம்பந்தத்தின் ஆசிரயத் தன்மை அத்திசையிலு மிருக்கின்றது. அத்திசை அப்பரத்துவ குணத்தின் அனாசிரயமுமாம். அத்திசையில் அக்காலத்தின் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தியை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு அந்த லக்ஷணத்தில் "விஜாதீயம்" என்னு மிது பரத்துவத்திற்கு விசேஷணமாகக் கூறப்பட்டது. ஆண்டுக் காலத்தாலாய பரத்துவத்தில் திக்கினாலாய பரத்துவத்தினும் வேறான தன்மை யாதோ அதுவே அப்பரத்துவத்தில் விஜாதீயத் தன்மையாம். இத்தகைய விஜாதீயத் தன்மை திசையினாலாய பரத்துவத்தி லிருப்பதில்லை; காலத்தாலாய பரத்துவத்திலேயே யிருக்கின்றது. ஆகையால் அத்திசையில் கூறிய அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தியுண்டாகாது. அல்லது இந்த லக்ஷணத்தில் "விஜாதீய பரத்துவம்" என்னும் பதங் கூறாது "பரத்துவத்தின் அனாசிரயமாய் அசமவாயி காரண சை

யோக ஆசிரயம் காலம்" என இம்மாத்திரமே காலத்தின் லக்ஷணமாகக் கூறின் ஆத்மாவில் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாம். எனெனின் அவ்வாத்மா அப்பரத்துவகுணத்தின் அஞசிரயமும் அவ்வாத்மாவிலிருக்கும் ஞான முதலிய குணங்களின் அசமவாயி காரண ஆத்ம மன சையோகம் யாதோ அச்சையோகத்திற்கு அவ்வாத்மா ஆசிரயமுமாம். அவ்வாத்மாவில் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தியை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு அந்த லக்ஷணத்தில் "விஜாதீய பரத்துவம்" என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. ஆண்டு அவ்வாத்ம மன சையோகம் ஞான முதலிய குணங்களின் அசமவாயி காரண மாயினும் அவ்விஜாதீய பரத்துவத்திற்கு அசமவாயி காரணமன்றாம். ஆகையால் அவ்வாத்மாவில் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது. இவ்வாறாக காலத்தின் இரண்டாவது லக்ஷணமும் சம்பவிக்கின்றது.

சகஅ. காலத்தின் மூன்றாவது லக்ஷணம்.

"அதீதாதி வ்யவஹாரஹேது: கால:" என்னும் மூன்றாவது லக்ஷணத்தின் அர்த்தம் நிருபிப்பாம். ஆண்டு இறப்பு, எதிர்வு, நிகழ்வு என்னும் வியவஹாரத்திற்கு ஏது யாதாமோ அது காலமெனப்படும். ஆண்டு இறப்பு, எதிர்வு, நிகழ்வு என்னும் சத்தத்தினை வியவஹார மென்பர். அல்லது இறப்பு, எதிர்வு, நிகழ்வு என்னும் ஞானத்தினை வியவஹார மென்பர். இவ்வாறாய வியவஹாரம் காலத்தானேயே யுண்டாகின்றது. ஆகையால் இறப்பு முதலிய வியவஹாரத்திற்கு ஏதுத் தன்மை வடிவ காலத்தின் லக்ஷணம் சம்பவிக்கின்றது.

சங்கை :—"இறப்பு முதலிய வியவஹாரத்திற்கு ஏது காலம்" எனனும லக்ஷணத்திலுள்ள ஏது வென்னும் சத்தம் யாதோ அவ்வேது சத்தம் கேவலம் காரண மாத்திரத்தின் வாசகமாகின்றது. அக்காரணம் சமவாயி, அசமவாயி, நிமித்தம் என்னும் வேறுபாட்டால் மூவிதமாகின்றது. ஈண்டு ஏது வென்னுஞ் சத்தத்தால் சமவாயி காரணத்தினையாவது, அசமவாயி காரணத்தினையாவது, நிமித்த காரணத்தினையாவது கிரஹிக்கவேண்டும். ஆண்டு ஏது வென்னுஞ் சத்தத்தால் சமவாயி காரணத்தை கிரஹிக்கின் சத்தத்தினை வியவஹார மென்னும் பக்ஷத்திலோ சத்தத்தின் சமவாயி காரண வடிவ ஆகாயத்தில் காலத்தின் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகும். ஞானத்தினை வியவஹார மென்னும் பக்ஷத்தில் ஞானத்தின் சமவாயி காரண வடிவ ஆத்மாவில் காலத்தின் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகும். ஆகையால் ஏது வென்னுஞ் சத்தத்தால் சமவாயி காரணத்தினை கிரஹித்தற் றகுதியன்று. அவ்வேது சத்தத்தால் அசமவாயி காரணத்தை கிரஹிக்கின், சத்தத்தினை வியவஹாரமென்னும் பக்ஷத்திலோ கண்டம், தா முதலியவைகளோடுள்ள ஆகாயத்தின் சையோகம் யாதோ அதுவே அச்சத்தத்தின் அசமவாயி காரணமாம். அச்சையோகத்தில் அக்காலத்தின் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாம். ஞானத்தினை வியவஹார மென்னும் பக்ஷத்தில் ஆத்மாவினோடுள்ள மனதின் சையோக சம்பந்தம் யாதோ அதுவே ஞானத்தின் அசமவாயி காரணமாம். அவ்வாத்ம மன சையோகத்தில் காலத்தின் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்

டாம். ஆகையால் அவ்வேது வென்னுஞ் சத்தத்தால் அசமவாயி காரணத்தையும் கொள்ளற்றகுதியன்று. அவ்வேது சத்தத்தால் நிமித்த காரணத்தை கிரஹிக்கின் எங்ஙனம் காலம் இறப்பு முதலிய வியவஹாரத்திற்கு நிமித்த காரணமாமோ அங்ஙனமே திசை, ஈஸ்வரன், அதிர்ஷ்டம் முதலியனவும் அந்த வியவஹாரத்திற்கு நிமித்த காரணங்களாம். ஆகையால் திசை, ஈஸ்வரன், அதிர்ஷ்ட முதலியவைகளில் காலத்தின் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாம். ஆகையால் ஏது வென்னுஞ் சத்தத்தால் நிமித்த காரணத்தையும் கொள்ளற்றகுதியன்று.

சமாதானம் :—கூறிய லக்ஷணத்திலுள்ள ஏது வென்னுஞ் சத்தத்தால் சமவாயி காரணத்தையாவது, அசமவாயி காரணத்தையாவது, சாதாரண நிமித்த காரணத்தையாவது யாம் கூறக்கருதியதன்று. ஆனால் அசாதாரண நிமித்தகாரணமே கூறக்கருதியதாம். இறப்பு முதலிய வியவஹாரங்களின் அசாதாரண நிமித்த காரணத் தன்மை கேவலம் காலத்திலேயே யிருக்கின்றது. வேறோர் பதார்த்தத்திலின்றாம். ஆகையால் கூறிய அக்காலத்தின் லக்ஷணத்திற்கு யாண்டும் அதிவியாப்தி யுண்டாகாது. இவ்வாறாகக் கூறிய மூன்று லக்ஷணங்களால் அக்காலத்தின் சித்தி சம்பவிக்கின்றது.

சங்கை :—லக்ஷணம், பிரமாண மென்னு மிரண்டினாலேயே வஸ்துவின் சித்தி யுண்டாகின்றது. லக்ஷணம், பிரமாணமின்றி ஓர் வஸ்துவின் சித்தியும் உண்டாகாது. ஆகையால் அந்த லக்ஷணத்தை சித்தி செய்யும் பொருட்டு அக்காலத்திற்கு ஓர் லக்ஷணமும், பிரமாணமும் அவசியங் கூறவேண்டும். முன்னர் அக்காலத்தின் லக்ஷணமோ கூறப்பட்டது. காலத்தில் ஓர் பிரமாணமுங் கூறப்படவில்லை. உத்பூத உருவ, உத்பூத பரிசத்தின் அபாவத்தால் காலத்தில் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமோ சம்பவியாது. ஆகையால் அக்காலத்தின் சித்தியின் பொருட்டுப் பிரத்தியக்ஷத்திலும் வேறாகவே ஓர் பிரமாணங் கூறப்படவேண்டு மென்னுஞ் சங்கை யுண்டாக இனி அனுமானப் பிரமாணத்தால் காலத்தின் சித்தியைச் செய்வாம்.

௪௧௧. அநுமானப் பிரமாணத்தால் காலத்தின் சித்தி.

இளைய சகோதரனது அபேக்ஷையால் மூத்த சகோதரனிடத்து இவன் முதியோ னென்னும் பரத்துவ ஞானம் உண்டாகின்றது. மூத்த சகோதரனது அபேக்ஷையால் இளைய சகோதரனிடத்து இவன் இளையோ னென்னும் அபரத்துவ ஞானம் உண்டாகின்றது. பரத்துவ, அபரத்துவ ஞானங்கள் முறையாக முதியோன், இளையோனிடத்துள்ள காலத்தானுய பரத்துவ, அபரத்துவத்தினையே விஷயஞ் செய்கின்றது. ஆகையால் இவன் முதியோன், இவன் இளையோன் என்னும் பிரத்தியக்ஷப் பிரதீதியின் வலிவால் காலிகபரத்துவ, அபரத்துவங்களை அவசியம் அங்கீகரிக்க வேண்டும் ஆகையால் இவ்வநுமானம் சித்திக்கின்றது. “[illegible]” (இ-ள்.) அம்மூத்தோனது சரீரத்திலுள்ள பரத்வ குணமும், இளை

யோனது சரீரத்திலுள்ள அபரத்துவ குணமும் யாதோ அப்பரத்துவ, அபரத்துவ குணங்கள் அசமவாயி காரணத்தால் உண்டாக யோக்கியமாம், ஜன்னிய குணமாவதால், எதுவெது ஜன்னிய குணமாமோ அதுவது அசமவாயி காரணத்தால் உண்டாவதேயாகின்றது. எங்ஙனம்; படத்திலுள்ள உருவ குணம் ஜன்னிய குணமாவதால் அசமவாயி காரணத்தால் உண்டாவதுபோலும். ஆண்டு தந்துக்களின் உருவமே அப்படத்தின் உருவத்திற்கு அசமவாயி காரணமாம். அங்ஙனமே பரத்துவ, அபரத்துவ குணங்களும் ஜன்னிய குணமாவதால் ஓர் அசமவாயி காரணத்தால் அவசியம் ஜன்னியமாகும். ஆண்டு பரத்துவ, அபரத்துவங்கட்கு கால பிண்டங்களின் சையோகமின்றி வேறோர் அசமவாயி காரணம் சம்பவியாது. மூத்தோனது சரீரத்தோடும், இளையோனது சரீரத்தோடுமுள்ள காலத்தின் சையோக சம்பந்தம் யாதோ அச்சையோக சம்பந்தமே பரத்துவ, அபரத்துவங்கட்கு அசமவாயி காரணமாம். அவ்வசமவாயி காரண வடிவ சையோகத்தின் ஆசிரய வடிவமாக அக்காலத்தின் சித்தி சம்பவிக்கின்றது. அக்காலத்தின் சாதகமாகிய இவ்வநுமானத்தில் "குணமாவதால்" என இம்மாத்திரமே ஏதுவாகக்கூறி அவ்வேதுவில் "ஜன்னியம்" என்னும் பதங் கூறவிடின் பரமாணுவிலுள்ள உருவ முதலிய நித்திய குணங்களில் அவ்வேதுவிற்கு வியபிசாரமுண்டாம். ஏனெனின் அந்த நித்திய குணங்களில் குணத்தன்மை வடிவ ஏதுவோ இருக்கின்றது. அசமவாயி காரண ஜன்னியத்தன்மை வடிவ சாத்தியம் ஆண்டிருப்பதில்லை. அச்சாத்தியத்தின் அபாவமுடைமை நித்திய குணங்களில் இருப்பதாவதால் குணத் தன்மை வடிவ ஏது வியபிசாரியேயாகும். அவ்வியபிசார தோஷத்தை நிவர்த்திசெய்யும் பொருட்டு அவ்வேதுவில் "ஜன்னியம்" என்னுமிது குணத்திற்கு விசேஷணமாகக் கூறப்பட்டது. ஆண்டு நித்திய குணங்களில் எங்ஙனம் அசமவாயி காரண ஜன்னியத் தன்மை வடிவ சாத்தியமின்றோ அங்ஙனமே ஜன்னிய குணத் தன்மை வடிவ ஏதுவுமின்றாம். ஆகையால் நித்திய குணங்களில் அவ்வேதுவிற்கு வியபிசார முண்டாகாது. அல்லது அவ்வநுமானத்தில் "ஜன்னியமாவதால்" என இம்மாத்திரமே ஏதுவாகக் கூறி அவ்வேதுவில் "குணம்" என்னும் பதங் கூறவிடின் பிரத்துவம்சாபாவத்தில் அவ்வேதுவிற்கு வியபிசாரமுண்டாம். ஏனெனின், கடமுதலியவைகளின் பிரத்துவம்சாபாவம் சமவாயிகாரணத்தாலும், அசமவாயிகாரணத்தாலும் உண்டாவதன்று; கேவலம் நிமித்தகாரணத்தானேயேயுண்டாகின்றது. ஆகையால் பிரத்துவம்சாபாவத்தில் ஜன்னியத் தன்மை வடிவ ஏதுவோ இருக்கின்றது; அசமவாயி காரண ஜன்னியத்தன்மை வடிவ சாத்தியமின்றாம். அச்சாத்தியத்தின் அபாவமுடைமை பிரத்துவம்சா பாவத்திலிருப்பதாவதால் அஜ்ஜன்னியத் தன்மை வடிவ ஏது வியபிசாரியேயாகும் அவ்வியபிசார தோஷத்தை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு அவ்வேதுவில் "குணம்" என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. ஆண்டு பிரத்துவம்சாபாவத்தில் எங்ஙனம் அசமவாயிகாரண ஜன்னியத்தன்மை வடிவ சாத்தியமின்றோ அங்ஙனமே ஜன்னிய குணத்தன்மை வடிவ ஏதுவுமின்றாம், ஆகையால் பிரத்துவம்சாபாவத்தில் கூறிய அவ்வேதுவிற்கு வியபிசாரமுண்டாகாது.

சங்கை:—மூத்தோனது சரீரத்திலுள்ள காலத்தானைய பரத்துவத்திற்கும், இளையோனது சரீரத்திலுள்ள காலத்தானைய அபரத்துவத்திற்கும் முதியோன், இளையோனது சரீரத்தோடுள்ள காலத்தின் சையோகம் ஓர்கால் அசமவாயி காரணமாகுமாயின் அச்சையோகத்தின் ஆசிரய வடிவமாக காலத்தின் சித்தியுண்டாகும். ஆனால் பரத்துவ, அபரத்துவத்திற்கு அக்காலத்தின் சையோகம் அசமவாயி காரணமன்றாம். முதியோன், இளையோன் சரீரத்திலுள்ள உருவம், ரசம், கந்தமென்னும் முக்குணங்களில் யாதாமோர் குணம் பரத்துவ, அபரத்துவத்திற்கு அசம்வாயி காரணமாகும். ஆகையால் முற்கூறிய அநுமானத்தால் அக்காலத்தின் சித்திச் சம்பவியாது.

சமாதானம்:—அவ்வுருவ முதலிய முக்குணங்கட்கு பரத்துவ, அபரத்துவத்தின் அசமவாயி காரணத் தன்மை சம்பவியாது. ஏனெனின் அவ்வுருவ முதலிய முக்குணங்கள் வாயுவிலின்றாம். வாயுவினும் காலத்தானைய பரத்துவ, அபரத்துவமோ உண்டாவதாகின்றது. ஆகையால் அவ்வுருவ முதலிய முக்குணங்கள் பரத்துவ அபரத்துவத்தின் அசமவாயி காரணமன்றாம். ஓர்கால் அவ்வுருவ முதலிய குணங்கள் பரத்துவ, அபரத்துவத்தின் அசமவாயி காரணமாகுமாயின் அம் முக்குணங்களில்லா வாயுவில் பரத்துவ, அபரத்துவ குணங்கள் உண்டாகா.

சங்கை:—எங்ஙனம் முதியோன், இளையோன் சரீரத்தில் பரிச குணமிருக்கின்றதோ அங்ஙனமே வாயுவினும் பரிச குணமிருக்கின்றது. ஆகையால் யாண்டும் அப்பரிச குணமே பரத்துவ, அபரத்துவத்தின் அசமவாயி காரணமாகும்.

சமாதானம்:—எத்திரவியத்தில் பரிச குணமிருக்கின்றதோ அத்திரவியத்தில் சங்கியை, பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகம் என்னும் ஐந்துகுணங்களும் அவசியமிருக்கின்றன. அவ்வாறு குணங்களில் எக்குணம் அப்பரத்துவ, அபரத்துவங்களின் அசமவாயி காரணமாமென்னும் நிச்சயம் உண்டாகமாட்டா. ஏனெனின், அப்பரிச முதலிய அறு குணங்களுள் பரிச குணமொன்றே பரத்துவ, அபரத்துவத்தின் அசமவாயி காரணமாம் மற்றைய சங்கியை முதலிய ஐந்து குணங்கள் பரத்துவ, அபரத்துவத்தின் அசமவாயி காரணமன்றாமென்னும் அர்த்தத்தை நிச்சயிக்கும் யுக்தியின்றாம். அங்ஙனமே அச்சங்கியை முதலிய ஐந்து குணங்களில் யாதாமோர் குணம் பரத்துவ, அபரத்துவத்தின் அசமவாயி காரணமாம் அப்பரிச குணம் பரத்துவத்தின் அசமவாயி காரண மன்றாமென்னும் அர்த்தத்தை நிச்சயிக்கும் யுக்தியுமின்றாம். இத்தகைய அர்த்தத்தை சித்தி செய்வதாகிய யுக்தியின் அபாவம் சாத்திரத்தில் வினிகமனா விரகமெனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. யாண்டு வினிகமனா விரகமுண்டாகிறதோ ஆண்டு யாவற்றிற்குமே அக்காரணத் தன்மை பிராப்தமாகிறதில்லை. ஆகையால் அப்பரிச முதலிய அநேக குணங்களில் பரத்துவ, அபரத்துவத்திற்கு அசமவாயி காரணத் தன்மையொப்புவதைவிட அக்கால சையோக மொன்றில் அப்பரத்துவ, அபரத்துவத்திற்கு அசமவாயி காரணத் தன்மையொப்புவதில் அத்தியந்தம் லாகவ மிருக்கின்றது. ஆகையால் கால

சரீரங்களின் சையோகமே பரத்துவ, அபரத்துவத்திற்கு அசமவாயி காரண மாக ஒப்புவது நலமுடைத்தாம்.

சங்கை :—முதியோன், இளையோன் சரீரத்தோடுள்ள பிருதிவியின் சையோக சம்பந்தம் யாதோ அச்சையோகமே பரத்துவ, அபரத்துவத் திற்கு அசமவாயி காரணமாகும். ஆகையால் கூறிய அநுமானத்தால் அக் காலத்தின் சித்திச் சம்பவியாது.

சமாதானம் :—பிருதிவியின் சையோகத்தினை பரத்துவ, அபரத்துவத் திற்கு அசமவாயி காரணமாக ஒப்பின் எப்பொழுதும் ஆகாயத்தில் சஞ்சரிப் பனவாகிய நக்ஷத்திர முதலியவைகளோடு பிருதிவியின் சையோக மின்றும். ஆகையால் அந்நக்ஷத்திர முதலியவைகளில் பரத்துவ, அபரத்துவத்தின் உற் பத்தி யுண்டாகாததாக வேண்டும். நக்ஷத்திர முதலியவைகளிலும் பரத்துவ, அபரத்துவத்தின் உற்பத்தி யுண்டாகின்றது. ஆகையால் பிருதிவியின் சை யோகம் பரத்துவ, அபரத்துவத்திற்கு அசமவாயி காரணமன்றும்.

சங்கை :—ஆகாயம், திசை, ஆத்மா, மன மென்னும் நான்கனுள் ஆகாயத்தோடு, அல்லது திசையினோடு, அல்லது ஆத்மாவினோடு, அல்லது மனதினோடுள்ள முதியோன், இளையோனது சரீரத்தின் சையோக சமபந்தம் யாதோ அச்சையோகமே பரத்துவ, அபரத்துவத்தின் அசமவாயி காரண மாகும். ஆகையால் அச்சையோகத்தின் ஆசிரய வடிவமாக காலத்தின் கற்பனஞ் செய்வது பயனின்மையாம்.

சமாதானம் :—ஆகாயம், திசை, ஆத்மா, மனமென்னும் நான்குத் திரவியங்களுள் ஓர் திரவியத்தின் சையோகம் பரத்துவ, அபரத்துவத்தின் அசமவாயி காரணமாம் ஏனைய மூன்றுத் திரவியங்களின் சையோகம் பரத் துவ, அபரத்துவத்தின் அசமவாயி காரணமன்று என ஓர் திரவியத்தின் சை யோகத்தில் பரத்துவ, அபரத்துவத்தின் அசமவாயி காரணத் தன்மையை நிச் சயஞ் செய்வதாகிய யுக்தி ஒன்றுமின்றும். ஆகையால் வினிகமன விரகத்தால் ஆகாயம், திசை முதலிய நான்குத் திரவியங்களின் சையோகத்திற்கு சமான வடிவமாக பரத்துவ, அபரத்துவத்திற்கு அசமவாயி காரணத் தன்மைச் சம்ப விக்கின்றது. அவற்றின் அபேக்ஷையால் காலமொன்றின் சையோகத்திற்கு பரத்துவ அபரத்துவத்தின் அசமவாயி காரணத் தன்மை வொப்புவதில் அத் தியந்தம் லாகவ மிருக்கின்றது. ஆகையால் அக்கால பிண்ட சையோகமே பரத்துவ, அபரத்துவத்தின் அசமவாயி காரணமாம். இத்தகைய சையோ கத்தின் ஆசிரய வடிவமாக அக்காலத்தின் சித்திச் சம்பவிக்கின்றது.

௪௨௦. வேறு அநுமானத்தால் காலத்தின் சித்தி.

சில நூலாசிரியரோ இவ்வநுமானப் பிரமாணத்தால் காலத்தின் சித்தியைச் செய்கின்றனர். சூரியனது மிகுந்த கிரியைகளோடு விசிஷ்ட பிண்ட ஞானத் தால் காலத்தாலுய பரத்துவத்தின் உற்பத்தி யுண்டாகின்றது. சூரியனது குறைந்த கிரியைகளோடு விசிஷ்ட பிண்ட ஞானத்தால் காலத்தாலுய அபரத் துவத்தின் சித்தி யுண்டாகின்றது. அதாவது; அப்பிண்டம், இப்பிண்டத்தின்

அபேக்ஷையால் சூரியனதுமிகுந்த கிரியைகளுடையதா மென்னும் விசிஷ்ட ஞானத்தால் அப்பிண்டத்தில் காலத்தாலுய பரத்துவத்தின் உற்பத்தியுண்டாகின்றது. இப்பிண்டம் அப்பிண்டத்தின் அபேக்ஷையால் சூரியனது குறைந்த கிரியைகளுடையதாகின்ற தென்னும் விசிஷ்ட ஞானத்தால் இப்பிண்டத்தில் காலத்தாலுய அபரத்துவத்தின் உற்பத்தியுண்டாகின்றதென்னும் நியமம் நியாயசாத்திரத்தின் சித்தாந்தமாம். ஆகையால் இவ்வநுமானம் சித்தமாகின்றது. "தத்விஶிஷ்டஜ்ஞாநம் விஶேஷண விஶேஷ்யயோ: ஸம்பந்தம் படிக ஸாபேக்ஷம் ஸாக்ஷாத்ஸம்பந்தாபாவாவகாஹித்வே ஸதி விஶிஷ்டஜ்ஞாநத்வாத் ஸ்படிகலோஹித ஜ்ஞாநவத்" (இ-ள்.) இச்சீராதி வடிவ பிண்டம் சூரியனது அனேக கிரியைகளுடையனவா மென்னும் ஞானம் அதாவது காலத்தாலுய பரத்துவத்தின் நிமித்தகாரண வடிவ விசிஷ்ட ஞானம் கிரியா வடிவ விசேஷணமும், பிண்ட வடிவ விசேஷியமுமா மிரண்டினது சம்பந்தத்தை நிகழச் செய்யும் பதார்த்தத்தின் அபேக்ஷையுடையதாக யோக்கியமாம், விசேஷண, விசேஷியமுமா மிரண்டின் சாக்ஷாத் சம்பந்தத்தின் அபாவமுளதாக விசிஷ்ட ஞானமாவதால், எவ்வெவ் ஞானம் விசேஷண, விசேஷியமுமா மிரண்டின் சாக்ஷாத் சம்பந்தத்தின் அபாவமுளதாக விசிஷ்ட ஞான மாகின்றதோ அவ்வவ் ஞானம் விசேஷண, விசேஷியமுமா மிரண்டின் சம்பந்தத்தை நிகழச் செய்யும் பதார்த்தத்தின் அபேக்ஷையுடையதும் அவசியமாகும். எங்ஙனம்: ஸ்படிகம் சிகப்பு என்னும் விசிஷ்ட ஞானம் போலும். ஆண்டு இந்த ஞானத்தில் வெண்மை நிறமுடைய ஸ்படிகமோ விசேஷியமும், செம்மைநிறம் விசேஷணமுமாம். ஆண்டு செந்நிற விசேஷணம் சாக்ஷாத் சம்பந்தமாகவோ அப்படிகத்தி லிருப்பதில்லை. அதாவது: சையோகம், சமவாயமா மிரண்டின் சம்பந்தங்களை சாக்ஷாத் சம்பந்தமென்பர். இத்தகைய சாக்ஷாத் சம்பந்தமாக செந்நிறமாகிய விசேஷணம் அப்படிகத்தி லிருப்பதில்லை. செம்பருத்திப் புட்ப முதலிய திரவியங்களிலேயே செந்நிறம் சமவாய வடிவ சாக்ஷாத் சம்பந்தமாக இருக்கின்றது. செம்பருத்திப் புட்ப முதலியத் திரவியங்களுக்கு அப்படிகத்தோடு சையோக சம்பந்த முண்டாகின்றது. ஆகையால் சுவசமவாயி சையோக வடிவ பரம்பரைச் சம்பந்தமாக அச்செந்நிறம் அப்படிகத்தில் காணப்படுகின்றது. ஈண்டு சுவமென்னுஞ் சத்தத்தால் செந்நிறத்தினைக் கொள்ளுக. செந்நிறத்தின் சமவாயி காரணம் செம்பருத்திப் புட்ப முதலிய திரவியங்களாம் அச்செம்பருத்திப் புட்ப முதலிய திரவியங்களின் சையோக சம்பந்தம் அப்படிகத்தோடிருக்கின்றது. இவ்வாறாக செந்நிற விசேஷணத்திற்கு படிக வடிவ விசேஷியத்தோடு சுவசமவாயி சையோக வடிவ பரம்பரைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. அச்சம்பந்தத்தை நிகழச் செய்வது செம்பருத்திப் புட்ப முதலிய திரவியங்களாம். ஆகையால் படிகம் செந்நிறம் என்னும் விசிஷ்ட ஞானம் செந்நிற விசேஷணத்தினதும், படிக வடிவ விசேஷியத்தினதும் சையோக சமவாய வடிவ சாக்ஷாத்சம்பந்தத்தின் அபாவமுளதாகியும் விசிஷ்ட ஞான வடிவமாம். ஆகையால் அந்த விசிஷ்ட ஞானம் கூறிய விசேஷண, விசேஷியமா மிரண்டினது சம்பந்தத்தை நிகழச் செய்யும் செம்பருத்திப் புட்ப முதலிய திரவியத்

தின் அபேக்ஷையுடையதுமாம். அங்ஙனமே இப்பிண்டம் சூரியனது அனேக கிரியைகளுடையதா மென்னும் விசிஷ்ட ஞானத்திலும் சூரியனது அனேக கிரியைகளோ விசேஷண வடிவமாம். சரீராதி வடிவபிண்டம் விசேஷ்ய வடிவமாம். ஆண்டு அக்கிரியா வடிவ விசேஷணத்திற்கு பிண்ட வடிவ விசேஷ்யத்தோடு சையோக சம்பந்த வடிவ சாக்ஷாத் சம்பந்த மின்றும். ஆனால் சுவசமவாயி சையுக்த சையோக வடிவ பரம்பரைச் சம்பந்தமேயிருக்கின்றது. ஈண்டு சுவவென்னுஞ் சத்தத்தால் சூரியனது கிரியை வடிவ விசேஷணத்தை யறிக. அக்கிரியையின் சமவாயி காரணம் சூரியனும். சூரியனது சையோக முடையது அக்காலமாம். காலத்தின் சையோக சம்பந்தம் அப்பிண்டத்திலிருக்கின்றது. இவ்வாறாக சூரியனது கிரியை வடிவ விசேஷணத்திற்கு பிண்டவடிவ விசேஷ்யத்தோடு சுவசமவாயி சையுக்த சையோக வடிவபரம்பரைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. அப்பரம்பரைச் சம்பந்தத்தைப் பெற்றது அக்காலமாம். ஆகையால் இப்பிண்டம் சூரியனது அனேக கிரியைகளுடையதா மென்னும் விசிஷ்ட ஞானம் யாதோ அவ்விசிஷ்ட ஞானம் கிரியை வடிவ விசேஷணத்திற்கு பிண்ட வடிவ விசேஷ்யத்தோடு சையோக சமவாய வடிவ சாக்ஷாத் சம்பந்தத்தின் அபாவ முளதாகியும் விசிஷ்ட ஞான வடிவமாம். ஆகையால் அந்த விசிஷ்ட ஞானம் விசேஷண, விசேஷ்யமா மிரண்டின் சம்பந்தத்தை நிகழச் செய்யும் கால வடிவத் திரவியம் யாதோ அக்காலத்தின் அபேக்ஷையுடையதும் அவசியமாகும். இவ்வாறாய அநுமானப் பிரமாணத்தாலும் அக்காலத்தின் சித்திச் சம்பவிக்கின்றது. ஆண்டுக் கூறிய இவ்வநுமானத்தில் "விசிஷ்டஞானமாவதால்" என விம்மாத்திரமே ஏதுவாகக்கூறி அவ்வேதுவில் "சாக்ஷாத் சம்பந்த அபாவமுளதாக" என்னும் பதங் கூறுவிடின் "உருவமுடையது கடம்" என்னும் ஞானத்தில் அவ்வேதுவிற்கு வியபிசார முண்டாகும். ஏனெனின், அந்த ஞானத்தில் விசிஷ்ட ஞானத் தன்மை ஏதுவோ இருக்கின்றது. ஆனால் விசேஷண, விசேஷ்யமாமிரண்டின் சம்பந்தத்தை நிகழச் செய்யும் பதார்த்தத்தின் அபேக்ஷையுடைமை வடிவ சாத்திய மின்றும். எக்காரணத்தாலெனின் அவ்வுருவ விசேஷணம் அக்கட வடிவ விசேஷ்யத்தில் சமவாய வடிவ சாக்ஷாத் சம்பந்தமாகவே இருக்கின்றது. வேறோர் பதார்த்தம் பொருந்திய பரம்பரைச் சம்பந்தத்தால் இருப்பதில்லை. அவ்வதிவியாப்தி தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு அவ்வேதுவில் சாக்ஷாத் சம்பந்தத்தின் அபாவமுளதாக என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. ஆண்டு "உருவமுடையது" என்னும் ஞானத்தில் உருவ விசேஷணத்திற்கு கட வடிவ விசேஷ்யத்தோடு சாக்ஷாத் சம்பந்தத்தின் அபாவ மின்றும்; சமவாய வடிவ சாக்ஷாத் சம்பந்தமே இருக்கின்றது. ஆகையால் உருவமுடையது கடம் என்னும் விசிஷ்ட ஞானத்தில் கூறிய அவ்வேதுவிற்கு வியபிசார முண்டாகாது.

௪௨௧. சுருதி, சிமிருதி பிரமாணத்தால் காலத்தின் சித்தி.

கூறிய அநுமானப் பிரமாணத்தால் அக்காலம் சித்திப்பதுடன் சுருதி, சிமிருதி பிரமாணத்தாலும் அக்காலம் சித்தமாம். ஆண்டுச் சுருதி "ஸூர்யாசந்த்ரமஸௌ தாதா யதாபூர்வமகல்பயத்" (இ-ள்.) உண்டான் என்னாய்

பதார்த்தங்களின் வயதை கணக்கிடுவதால் அது காலமெனப்படுகின்றது. ஆண்டு ஸ்மிருதி "காலஃ கலயதாமஹம்" (இ-ள்.) ஜன்னிய பதார்த்தங்களின் வயதை கணக்கிடுபவைகளுள் காலம் யான்.

௪௨௨. காலத்திலிருப்பதாகிய ஐந்து குணங்களின் வர்ணனம்.

இவ்வாறாகக் கூறிய லக்ஷணப் பிரமாணத்தால் ஸித்தமாய காலத்தில் சங்கியை, பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாக மென்னும் ஐந்து குணங்களிருக்கின்றன. இத்தகைய காலத் திரவியமும் முற்கூறிய ஆகாயத்தைப் போன்று ஒன்றும், விபுவும், நித்தியமுமாம்.

௪௨௩. காலத்தினது ஏகத்துவத்தின் சாதக் யுக்தி.

ஆண்டு காலத்தினை நாநாவாக வொப்புவதில் ஒன்றோ கௌரவதோஷத்தின் அடைவு வுண்டாகின்றது. காலத்தை யொன்றாக வொப்புவதில் கௌரவ தோஷத்தின் அடைவு உண்டாகாது. ஆகையால் லாகவமாக காலத்தை வொன்றாக வொப்ப வேண்டும். காலத்தின் நாநாத் தன்மையில் ஓர் பிரமாணமுமின்றாம். இக்காரணத்தானும் காலத்தை ஒன்றாகவே யொப்ப வேண்டும்.

௪௨௪. காலத்தின் விபுத்தன்மையின் சாதக யுக்தி.

காலத்தினது காரிய வடிவ காலத்தாலாய பரத்துவ, அபரத்துவம் யாதோ அப்பரத்துவ, அபரத்துவ வடிவ காரியத்தின் உணர்ச்சி யாண்டும் உண்டாகின்றது. காரியத்தின் உற்பத்தி காரண மின்றி யுண்டாகாது. ஆகையால் யாண்டாண்டு பரத்துவ, அபரத்துவத்தின் உணர்ச்சி யுண்டாகின்றதோ ஆண்டாண்டு அக்காலத்தின் சையோகம் அங்கீகரிக்கப்படவேண்டும். அக்காலத்தினை விபுவாக வொப்பினாலன்றி அச்சையோகம் யாண்டும் சம்பவியாது. ஆகையால் காலத்தை விபுவாக வொப்ப வேண்டும். இவ்வாறாய யுக்தியால் காலத்தில் விபுத் தன்மையே ஸித்தமாகின்றது.

௪௨௫. காலத்தின் நித்தியத் தன்மையினது சாதக யுக்தி.

எவ்வெத் திரவியம் விபுவாமோ அவ்வத்திரவியம் நித்தியமேயாகின்றது. எங்ஙனம்: விபுவாவதால் ஆத்மா நித்தியமாம். அங்ஙனமே விபுவாவதால் காலத்தையும் நித்தியமாகவே ஒப்ப வேண்டும். அல்லது காலத்தின் உற்பத்தியிலும், நாசத்திலும் ஓர்பிரமாணமின்றாம். ஆகையாலும் காலத்திற்கு நித்தியத் தன்மை ஒப்பவேண்டும். முன்னர் ஆகாயத்தின் நிரூபணத்தில் ஆகாயத்தின் ஒருமைத்தன்மைக்கும், விபுத்தன்மைக்கும் கூறிய லக்ஷணம் யாதோ அதே லக்ஷணம் ஈண்டும் காலத்தின் ஒருமைத் தன்மைக்கும், விபுத்தன்மைக்கும் அறிந்துக் கொள்க. நித்தியத் தன்மையின் லக்ஷணமோ முன்னர் பிருதிவி நிரூபணத்திற் கூறி வந்துள்ளோம், அதே லக்ஷணம் ஈண்டு காலத்தின் நித்தியத்தன்மைக்கும் அறிந்துக் கொள்க.

சஉகூ. காலத்தில் எல்லா ஜகத்தினது ஆதாரத் தன்மையின் சாதக யுக்தி.

“ காலஃ ஸர்வாது ” (இ-ள்.) காலம சர்வ பதார்த்தங்களையுடைய தாம். என்னும் ஞானம் உலகர் யாவருக்கும் உண்டாகின்றது. அவ்வுணர்ச்சியின் வலிவால் அக்காலத்திற்கு சர்வ பதார்த்தங்களின் அதிகரணத் தன்மைச் சித்தமாகின்றது. ஆகையால் அக்காலம் சர்வ ஜகத்தின் ஆதார வடிவமாம். அதாவது; காலத்தாளுய சம்பந்தத்தால் சர்வ பதார்த்தங்கள் காலத்திலிருக்கின்றன. ஆகையால் அக்காலத்தில் காலத்தாளுய சம்பந்தத்தால் சர்வஜகத்தின் ஆதாரத்தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது.

சஉஎ. காலத்தில் காரிய மாத்திரத்தினது நிமித்த காரணத் தன்மையின் சாதக யுக்தி.

காலம் காரிய மாத்திரத்தைக் குறித்து நிமித்த காரணமாம். காலமின்றி ஓர் காரியமும் உண்டாகாது. ஏனெனின் “ ஐதா நீம்வெடோஜவதி ” (இ-ள்.) இக்காலத்தில் கடம் உண்டாகிறது. என்னு மிவை முதலிய உணர்ச்சி உலகர் யாவருக்கும் உண்டாகின்றது. அவ்வுணர்ச்சியின் வலிவால் அக்காலத்திற்கு கட முதலிய எல்லாப் பாதார்த்தங்களைக் குறித்து நிமித்த காரணத் தன்மைச் சித்தமாகின்றது. ஆகையால் அக்காலம் சர்வ காரிய மாத்திரத்தைக் குறித்து நிமித்த காரணமாம்.

சங்கை :—இக்காலத்தில் கடம் உண்டாகிற தென்னும் இவைமுதலிய உணர்ச்சிகளால் காலத்திற்கு கட முதலிய சர்வ பதார்த்தங்களின் நிமித்த காரணத் தன்மை எங்ஙனம் சித்தமாகும்.

சமாதானம் :—இக்காலத்தில் கடம் உண்டாகிறது, இன்றைய தினம் மடம் உண்டாயிற்று, நாளைய தினம் படம் உண்டாகுமென்னும் இவை முதலிய உணர்ச்சிகள் உலகர் யாவருக்கும் உண்டாகின்றது. அவ்வுணர்ச்சிகள் அவ்வக்கட, படாதி வடிவ காரிய விசேஷத்தினது உற்பத்தியின் அதிகரண வடிவமாக அவ்வவ் நிகழ்கால, இறந்தகால, எதிர்கால விசேஷத்தை விஷயஞ் செய்கின்றது. எவ்வெப் பதார்த்தம் எவ்வெக் காரியத்தினது உற்பத்தியின் அதிகரண வடிவமாக வியவஹாரத்தின் விஷயமாகின்றதோ அவ்வப் பதார்த்தம் அவ்வக்காரியத்தினது உற்பத்திக்கு நியமமாக ஏதுவுமாகின்றது. எங்ஙனம்; “ தந்துஷு படஉத்பத்யதே ” (இ-ள்.) தந்துக்களில் படம் உண்டாகின்றது. என்னும் உணர்ச்சியால் அத்தந்து அப்படத்தினது உற்பத்தியின் அதிகரண வடிவமாக வியவஹாரத்தின் விஷயமாகின்ற தாகையால் அத்தந்து அப்படத்தின் உற்பத்திக்கு ஏதுவுமாம். அங்ஙனமே அக்காலமும் அவ்வக்காரியத்தின் உற்பத்தியின் அதிகரண வடிவமாக வியவஹாரத்தின் விஷயமாகின்றது. ஆகையால் அக்காலம் அவ்வக்காரியத்தின் உற்பத்திக்கு அவசிய மேதுவுமாகும். எவ்வெப் பதார்த்தம் எவ்வெக் காரியத்தின் உற்பத்திக்கு ஏதுவாமோ அவ்வப்பதார்த்தம் அவ்வக்காரியத்திற்கும் நியமமாய் ஏதுவாகின்றது. எங்ஙனம்; தந்துவானது படத்தின் உற்பத்திக்கு ஏதுவாவ

தால் படவடிவ காரியத்திற்கும் ஏதுவேயாம். அங்ஙனமே அக்காலமும் அக் கட முதலிய காரியங்கட்கும் அவசியம் ஏதுவாகும். இவ்வாறாய யுக்தியால் அவ்வக்கட, படாதி வடிவ காரிய விசேஷத்தைக் குறித்து அவ்வவ் நிகழ்வு, எதிர்வு, இறப்பு வடிவ கால விசேஷத்திற்குக் காரணத் தன்மைச் சித்தமாகின்றது.

௬௨௬. விசேஷ, சாமான்னிய பதார்த்தங்கட்கு காரண காரிய பாவ விரோத மின்மையின் வர்ணனம்.

இந் நூலாசிரியர்கள் நியமமாம் "யத்விஶேஷயோ꞉ கார்யகாரண பாவ꞉ ஸதி ப்ராயகே தத்ஸாமான்யயோரபி கார்யகாரணபாவ꞉" (இ-ள்.) விசேஷ பதார்த்தங்கட்கு பரஸ்பர காரிய காரண பாவ முண்டாக பாதகமில்லாதிருக்கும் சாமான்னிய பதார்த்தங்கட்கும் பரஸ்பர காரிய காரண பாவமுமுண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: கிராண இந்திரியத்திற்கு கிராணஜப் பிரத்தியக்ஷத்தைக் குறித்தே காரணத் தன்மை யிருக்கின்றது. ரசன இந்திரியத்திற்கு ராசனப் பிரத்தியக்ஷத்தைக் குறித்தே காரணத்தன்மை யிருக்கின்றது. சக்ஷு இந்திரியத்திற்கு சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷத்தைக் குறித்தே காரணத் தன்மை யிருக்கின்றது. துவக்கிந்திரியத்திற்கு துவாசப் பிரத்தியக்ஷத்தைக் குறித்தே காரணத்தன்மை யிருக்கின்றது. சுரோத்திர இந்திரியத்திற்கு சுரௌத்திரப் பிரத்தியக்ஷத்தைக் குறித்தே காரணத் தன்மை யிருக்கின்றது. மன இந்திரியத்திற்கு மானசப் பிரத்தியக்ஷத்தைக் குறித்தே காரணத் தன்மை யிருக்கின்றது. இவ்வாறாக கிராண முதலிய விசேஷ இந்திரியங்கட்கும், கிராணஜ முதலிய விசேஷப் பிரத்தியக்ஷங்கட்கும் பரஸ்பரம் காரண காரியபாவம் பிரசித்தமாம். அவ்விந்திரியங்கட்கும், அந்தப் பிரத்தியக்ஷஞானங்கட்கும் சாமான்னியமாக காரிய காரணம் ஒப்புவதில் ஓர் பாதகமுமின்றாம். ஆகையால் இந்திரியத் தன்மை தர்மாவச்சின்ன இந்திரியத்திற்கு பிரத்தியக்ஷ தர்மாவச்சின்ன பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தைக் குறித்து காரணத் தன்மை யிருக்கின்றது. இவ்வாறாக சாமான்னிய காரிய காரண பாவமும் ஆண்டு அவசிய முண்டாகின்றது. இக்காரணத்தானேயே "இந்த்ரியஜந்யஜ்ஞானம் ப்ரத்யக்ஷம்" என ஜன்னியப் பிரத்தியக்ஷத்தின் லக்ஷணம் சாத்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அங்ஙனமே முற்கூறிய பிரதீதிகளின் வலிவால் அவ்வக்கட, படாதி வடிவ காரிய விசேஷத்தைக் குறித்து அவ்வவ் நிகழ்வு, எதிர்வு, இறப்பு வடிவ கால விசேஷத்திற்கு காரணத் தன்மை அவசியம் ஒப்புவதாகின்றது. அங்ஙனமே அவ்வவ் ருது வடிவ கால விசேஷத்திலாவதாகிய வெய்யல், மழை, மாம்பழ முதலிய காரிய விசேஷங்களைக் குறித்து அவ்வவ் ருது வடிவ கால விசேஷத்திற்கு காரணத் தன்மை அவசியம் ஒப்புவதாகும். இவ்வாறாக அவ்வக் காரிய விசேஷத்தைக் குறித்து அவ்வக்கால விசேஷத்திற்குக் காரணத்தன்மையின் சித்தியுண்டாக அவைகளின் சாமான்னிய காரிய காரண பாவத்தில் ஓர் பாதகமு மின்றாம். ஆகையால் "யத்விஶேஷயோ꞉ கார்யகாரணபாவ꞉" என முற்கூறிய நியமத்தின் வலிவால் காரியத்தன்மைத் தர்மத்தால் அவச்சின்ன காரியமாத்திரத்தைக்குறித்து காலத்தன்மைத் தர்மத்தால் அவச்சின்ன

காலத்திற்கு அவசியம் காரணத் தன்மை ஒப்புவதாகும். இவ்வாறாய யுக்தியால் அக்காலத்திற்கு சர்வ காரிய மாத்திரத்தின் காரணத்தன்மைச் சித்தமாகின்றது. சர்வ காரிய மாத்திரத்தின் காரணத் தன்மையும் நிமித்த காரண வடிவமாகவே அறிக. அதாவது காரிய மாத்திரத்தைக் குறித்து அக்காலம் நிமித்த காரணமாம்.

சங்கை:—காரிய மாத்திரத்தைக் குறித்து அக்காலத்திற்கு நிமித்த காரணத்தன்மைக் கூறியது சம்பவியாது. ஏனெனின் காலத்தில் சமவாய சம்பந்தமாக உண்டாவதாகிய இருமை, வேற்றுமை, சையோகம், விபாகமென்னும் குணங்களைக் குறித்து அக்காலம் சமவாயி காரணமேயாகின்றது. சமவாயி காரணம், அசமவாயி காரண மென்னும் இரு காரணங்களினும் வேறான காரணத்தினை நிமித்த காரண மென்பர். ஆகையால் அவ்விருமை முதலிய குணங்களைக் குறித்து சமவாயி காரண வடிவ காலத்திற்கு இருமை முதலிய குணங்களைக் குறித்து நிமித்த காரணத் தன்மைச் சம்பவியாது. ஆனால் அவ்விருமை முதலியவைகளை விட்டு வேறு ஜன்னிய காரிய மாத்திரத்திலேயே காலத்திற்கு நிமித்த காரணத் தன்மைக் கூறுவதாகும். ஆகையால் காரிய மாத்திரத்தைக் குறித்து காலம் நிமித்த காரணமெனக் கூறுவது அசங்கதமாம்.

சமாதானம்:—காலத்திற்கு எல்லாக் காரியத்தைக் குறித்துள்ள நிமித்த காரணம் யாதோ அது காலத்தாறுய சம்பந்தத்தானேயாம். ஆகையால் தன்னிடத்துள்ள இருமை முதலியவைகளைக் குறித்து சமவாய சம்பந்தமாக காலத்திற்கு சமவாயிகாரணத்தன்மையுளதாயினும் காலத்திற்கு காலத்தாறுய சம்பந்தத்தால் அவ்விருமை முதலியவைகளைக்குறித்து நிமித்த காரணத் தன்மையில் ஓர் பாதகமுமின்றாம். ஆகையால் அக்காலம் காலத்தாறுய சம்பந்தத்தால் சர்வகாரிய மாத்திரத்தைக் குறித்து நிமித்த காரணமேயாம்.

சஉகூ. காலத்தின் நாநாத் தன்மையினது சாதக வாதியின் சங்கை.

சங்கை:—காலத்தின் பேதத்தில் ஓர் பிரமாணமுமின்றாமாகையால் காலம் ஒன்றேயாமென முற்கூறியது சம்பவியாது. ஏனெனின் இறப்பு, நிகழ்வு, எதிர்வு, க்ஷணம், நிமிஷம், கடிகை, முகூர்த்தம், யாமம், நாள், இரவு, பக்ஷம், மாதம், ருது, அயனம், வருடம் என்னுமிவை முதலிய கால வேறுபாடுகள் உலகர் யாவருக்கும் பிரதீதியாகின்றது. அவ்வுலகத் தோற்றத்தின் வலிவானேயே அக்காலத்தின் வேறுபாடு சித்திக்கின்றது. ஆகையால் அக்காலம் ஒன்றன்று; நாநாவாம்.

சங௦. காலத்தில் ஔபாதிக (உபாதியினாலாய) நாநாத் தன்மையின் சித்தி.

சமாதானம்:—எங்ஙனம் உண்மையில் வேறுபாடில்லாத ஒருவன் சமைத்தல், பாடுதல் முதலிய கிரியா வடிவ உபாதிகளின் வேறுபாட்டால் சமைப்போன், பாடுவோன் இவை முதலிய நாநாப் பெயர்களைப் பெறுகின்றானோ, அங்ஙனமே உண்மையாக வேறுபாடில்லாத ஒரே காலம் உபாதிகளின் வேறுபாட்டால் இறப்பு முதலிய நாநாப் பெயர்களைப் பெறுகின்றது

சஅக. பிராசீன, நவீன மத வேறுபாட்டால் காலத்தின் உபாதியின் வர்ணனம்.

ஆண்டு சூரியன் முதலியவைகளின் கிரியையே காலத்தின் உபாதிகளாகின்றன வென்பது பிராசீன நையாயிகர்கள் மதமாம். ஜன்னிய வத்து மாத்திரமே காலத்தின் உபாதிகளாகின்றன வென்பது நவீன நையாயிகர்கள் மதமாம். ஆகையால் இவ்வர்த்தம் சித்தமாயிற்று. முன்னர் அதீதமாய (கழிந்துள்ள) சூரியனது கிரியை யாதோ அவ்வதீதமாய கிரியை வடிவ விசேஷணத்தோடு விசிஷ்டமாகிய (கூடிய) அக்காலம் அதீதகாலம் எனப்படுகின்றது. வர்த்தமான (நிகழ்கின்ற) சூரியனது கிரியை வடிவ விசேஷணத்தோடு கூடிய காலம் வர்த்தமான காலமெனப்படுகின்றது. பின்னர் உண்டாகப் போகிற சூரியனது கிரியை யாதோ அந்த பவிஷ்யத் (எதிர்) கால கிரியை வடிவ விசேஷத்தோடு கூடும் காலம் பவிஷ்யத் காலமெனப்படுகின்றது. இவ்வாறாக நவீன நையாயிகர்கள் மதத்தில் கிரியையுள்ள விடத்தில் ஜன்னிய வத்துவினை பிரயோகித்து அக்காலத்தில் அதீதாதி வடிவத் தன்மையை அறிந்துக் கொள்க. அதாவது; அதீத ஜன்னிய வத்து விசிஷ்ட காலம் அதீத (இறந்த) காலமெனப்படுகின்றது. வர்த்தமான ஜன்னிய வத்து விசிஷ்ட காலம் வர்த்தமான (நிகழ்) காலமெனப்படுகின்றது. பவிஷ்யத் ஜன்னிய வத்து விசிஷ்ட காலம் பவிஷ்யத் (எதிர்) காலமெனப்படுகின்றது. இவ்வாறாக ஒரே காலம் அதீதாதி வடிவ கிரியையோடு கூடி அல்லது அதீதாதி ஜன்னிய வத்துவோடு கூடி அவ்வதீத முதலிய பெயர்களைப் பெறுகின்றது. அப்பெயர்களின் வேறுபாடு பெயர்களைப் பெற்றதின் ஒருமைத் தன்மையை நிவர்த்திச் செய்கிறதில்லை. எங்ஙனம்: சமைத்தல், பாடுதல் இவை முதலிய பெயர்களின் வேறுபாடு பெயரைப் பெற்ற புருஷனது ஒருமைத் தன்மையை நிவர்த்திச் செய்கிறதில்லை. இனி காலத்தின் உபாதி வடிவ கிரியையிலும், ஜன்னிய வத்துவிலும் அதீதத் தன்மை, வர்த்தமானத் தன்மை, பவிஷ்யத் தன்மையினை நிரூபிப்பாம்.

சஅஉ. அதீதத் தன்மையின் லக்ஷணம்.

“வர்த்தமானத்வம்ஸப்ரதியோகித்வம் அதீதத்வம்” (இ-ள்.) இக்காலத்தில் வர்த்தமான துவம்சத்தின் பிரதியோகித் தன்மையினை அதீதத்தன்மை யென்பர். இவ்வர்த்தமானத்திற்கு முன் எவ்வளவு சூரியனது கிரியைகள் உண்டாகி நாசமாயினவோ அங்ஙனமே எவ்வளவு ஜன்னிய பதார்த்தம் உண்டாய் நாசமாயினவோ அவ்வெல்லாக் கிரியைகளின் துவம்சமும், அவ்வெல்லா ஜன்னிய பதார்த்தங்களின் துவம்சமும் இவ்வர்த்தமான காலத்திலிருக்கின்றது. இவ்வர்த்தமானத் துவம்சத்தின் பிரதியோகித் தன்மை அக்கிரியைகளிலும், அஜ்ஜன்னிய பதார்த்தங்களிலும் இருக்கின்றது. இதுவே அக்கிரியைகளிலும் அஜ்ஜன்னிய பதார்த்தங்களிலும் அதீதத்தன்மையாம்.

சஅங. வர்த்தமானத் தன்மையின் லக்ஷணம்.

“ஸ்வயம்வ்ருத்திப்ராகபாவாப்ரதியோகித்வே ஸதி த்வம்ஸாப்ரதியோகித்வம் வர்த்தமானத்வம்” (இ-ள்.) கிரியையின்தும், ஜன்னியபதார்த்தத்தினதும் துவம்சத்திற்கும், பிராக

பாவத்திற்கும் அதிகரண மாகாத காலத்தில் கிரியையினதும், ஜன்னிய பதார்த்தத்தினதும் இருப்பு யாதோ அதுவே அக்கிரியையிலும், ஜன்னிய பதார்த்தத்திலும் வர்த்தமானத் தன்மையாம். ஆண்டு உற்பத்தி க்ஷண முதலாக நாசமாம் க்ஷணம் வரையில் எவ்வளவு காலத்தில் அக்கிரியையும், அஜ்ஜன்னிய பதார்த்தமும் இருக்கின்றதோ அக்காலம் அக்கிரியையினதும், ஜன்னிய பதார்த்தத்தினதும் பிராகபாவத்தின் அதிகரண மன்றும். ஏனெனின் அக்கிரியா வடிவ பிரதியோகியினதும், ஜன்னிய பதார்த்த வடிவ பிரதியோகியினதும் உற்பத்தியால் அக்கிரியையின் பிராகபாவமும், ஜன்னிய பதார்த்தத்தின் பிராகபாவமும் நஷ்டமாய் விடுகின்றது. அக்காலம் அக்கிரியையினதும், ஜன்னிய பதார்த்தத்தினதும் பிரத்துவம்சா பாவத்திற்கும் அதிகரணமன்றும். எக்காரணத்தா லெனின் கிரியையினதும், ஜன்னிய பதார்த்தத்தினதும் பிரத்துவம்சாபாவம் பின்னர் விநாச க்ஷணத்தில் உண்டாவதாம். இத்தகைய துவம்சத்தினதும், சுவப் பிராகபாவத்தினதும் அதிகரணமல்லாத காலத்தில் அக்கிரியையினதும், ஜன்னிய பதார்த்தத்தினதும் இருப்பு சம்பவிக்கின்றது. இதுவே அக்கிரியையிலும், ஜன்னிய பதார்த்தத்திலும் வர்த்தமானத் தன்மையாம்.

சஙச. பவிஷ்யத் தன்மையின் வர்ணனம்.

"வத்தகாநவ்ராகஸாவ வ்ரதியொகிகூம ஊவிஷ்யகூ‌ம" (இ-ள்.) எவ்வெக்கிரியைகளும், ஜன்னிய பதார்த்தங்களும் வர்த்தமான காலத்திற்குப் பின் உண்டாவனவாமோ அவ்வக்கிரியைகளதும், அவ்வஜ்ஜன்னிய பதார்த்தங்களதும் பிராகபாவம் இவ்வர்த்தமான காலத்தில் இருக்கின்றது. இவ்வர்த்தமானப் பிராகபாவத்தின் பிரதியோகித் தன்மை அவ்வக் கிரியையிலும், அவ்வஜ்ஜன்னிய பதார்த்தத்திலு மிருக்கின்றது. இதுவே அக்கிரியையிலும், ஜன்னிய பதார்த்தத்திலும் பவிஷ்யத் தன்மையாம். அல்லது எங்ஙனம் ஒரே காலம் கிரியா வடிவ உபாதியின் வேறுபாட்டால் அதீத, வர்த்தமான, பவிஷ்யத் என்னும் வியவஹாரத்தின் விஷயமாமோ அங்ஙனமே ஒரே காலம் உபாதியின் சம்பந்தத்தால் க்ஷண முதலிய வியவஹாரத்தின் விஷயமுமாம்.

சஙரு. முதல் க்ஷண உபாதியின் வர்ணனம்.

"ஸஜநகவிஊாம வ்ராகஸாவாவஹிந கூ‌ ஊ வ்ரயகூணாவாயி" (இ-ள்.) எக்கிரியா வடிவ கர்மம் எவ்விபாகத்தை உண்டாக்குகின்றதோ அவ்விபாகத்தின் பிராகபாவத்தோடு கூடியுள்ள கர்மம் யாதோ அவ்விபாகப் பிராகபாவ விசிஷ்ட கர்மம் முதல் க்ஷணத்தின் உபாதியாம். ஆண்டுக் கடமுதலிய மூர்த்தத் திரவியங்களில் எக்கிரியா வடிவ கர்மம் உண்டாவதாகின்றதோ அக்கர்மம் இரண்டாவது க்ஷணத்தில் அக்கடத்தின் விபாகத்தை முன்னிடத்தினின்றும் உண்டாக்குகின்றது. விபாகத்தின் உற்பத்தி க்ஷணத்தில் அவ்விபாகத்தின் பிராகபாவம் நாசமாய் விடுகின்றது. ஆகையால் தன்னுற் றோன்றிய விபாகத்தின் பிராகபாவ விசிஷ்டமான அக்கர்மம் ஒரே க்ஷணத்தி லிருக்

கின்றது. அக்கர்மம் தனது உற்பத்தி க்ஷணத்திலிருந்து ஐந்தாவது க்ஷணத்தில் நாசமாகின்றதெனினும் அவ்வளவு காலமட்டும் அவ்விபாகப் பிராகபாவ வடிவ விசேஷணம் இருப்பதில்லை. ஆனால் அக்கர்மத்தினது உற்பத்தியின் இரண்டாவது க்ஷணத்திலேயே அவ்விபாகத்தின் பிராகபாவம் நாசமாய் விடுகின்றது. அவ்விபாகப் பிராகபாவ வடிவ விசேஷணம் அனாதியாவதால் அக்கர்ம வடிவ விசேஷியத்தின் உற்பத்திக்கு முன்னமே இருப்பதாயினும் அம்முற்காலத்தில் அக்கர்ம வடிவ விசேஷியமின்றாம். விசேஷண விசேஷிய முமாமிரண்டி னிருப்புளதாகியே விசிஷ்ட வியவஹாரம் உண்டாகின்றது. ஒவ்வொன்றி னிருப்புளதாக அவ்விசிஷ்ட வியவஹாரம் உண்டாவதில்லை. அவ்விபாகப் பிராகபாவ வடிவ விசேஷணத்தின் இருத்தற் றன்மையும், கர்ம வடிவ விசேஷியத்தின் இருத்தற் றன்மையும் அக்கர்மத்தின் உற்பத்தி க்ஷணத்திலேயே யுண்டாகின்றது. ஆகையால் எக்ஷணத்தில் அக்கர்மம் உண்டாவதாகின்றதோ அக்கர்மம் தன்னாற் றோன்றிய விபாகப் பிராகபாவ வடிவ விசேஷணத்தோடு விசிஷ்டமாகின்றது. அக்ஷணத்திற்கு முற்க்ஷணத்திலும், பிற் க்ஷணத்திலும் அக்கர்மம் அவ்விபாகப் பிராகபாவ வடிவ விசேஷணத்தோடு விசிஷ்டமாவதில்லை. ஆகையால் தன்னாற்றோன்றிய விபாகப் பிராகபாவ விசிஷ்ட கர்மத்தில் முதற் க்ஷணத்தி[ன்] உற்பத்தி வடிவத் தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது. ஆண்டு "விபாகப் பிராகபாவ அவச்சின்ன கர்மம் முதற் க்ஷண வுபாதி" என இம்மாத்திரமே முதற் க்ஷணத்தினது உபாதியின் லக்ஷணமாகக் கூறி அந்த லக்ஷணத்தில் "சுவஜன்னிய" என்னு மிதை விபாகத்தின் விசேஷணமாகக் கூறவிடின் நான்கு க்ஷணமட்டும் இருப்பதாகிய அக்கர்மத்தில் முதற் க்ஷண உபாதியின் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாம். ஏனெனின் அக்கடத்திலுள்ள முதற் கிரியையின் நாசத்திற்குப் பின் அக்கடத்திலுண்டாவதான இரண்டாவது கிரியையால் உண்டாகும் கடத்தின் முன்னிட விபாகம் யாதோ அவ்விபாகத்தின் பிராகபாவம் அநாதியாவதால் முதற் கிரியை யிருக்குங் காலத்திலும் அக்கடத்தி லிருக்கின்றது. ஆகையால் அவ்விரண்டாவது கிரியையா லுண்டான விபாகத்தின் பிராகபாவ விசிஷ்டமாயுள்ள அம் முதற்கிரியை நான்கு க்ஷண மட்டு மிருக்கின்றது. அக்கிரியையில் கூறிய அந்த உபாதியின் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தியை நிவர்த்திச் செய்வான் வேண்டி அந்த லக்ஷணத்தில் "சுவஜன்னிய" என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. ஆண்டு அவ்விரண்டாவது கிரியையால் உண்டான விபாகத்தில் முதற் கிரியையால் உண்டாந் தன்மையின்றாம். ஆகையால் அவ்விபாகப் பிராகபாவ முதற்கொண்டு நான்கு க்ஷணமட்டும் நிலைத்துள்ள முதற் கிரியையில் முதற் க்ஷண உபாதியின் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது.

சங்கை :—இவ்வாற்றால் முதற் க்ஷணத்தில் க்ஷண வியவஹாரத்தைக் கூறுவதாயினும் இரண்டாவது க்ஷணத்தில் அந்த க்ஷண வியவஹாரத்தைக் கூறுவது எங்ஙன முண்டாம்? எக்காரணத்தா லெனின் அவ்விரண்டாவது க்ஷணத்தில் அக்கிரியா ஜன்னிய விபாகத்தின் உற்பத்தி யுளதாக விபாகத்தின்

பிராகபாவம் சம்பவியாது. ஆண்டு அவ்விரண்டாவது க்ஷணத்தில் முதற் கிரியையினும் வேறாக வேறு கிரியை அக்கடத்தில் உண்டாவதாகின்றது. அவ்வேறு கிரியையே அம்முதற் கிரியையைப்போன்று தன்னாற்றோன்றிய விபாகப் பிராகபாவத்தோடு கூடியுள்ள வேறு க்ஷணத்தின் உபாதியாகின்றதெனக் கூறுவதும் சம்பவியாது. ஏனெனின் ஏரே கடத்தில் க்ஷண க்ஷணத்தில் வெவ்வேறு கிரியையின் உற்பத்தி யொப்புவதில் ஓர் பிரமாணமுமின்றாம். ஆகையால் தன்னாற் றோன்றிய விபாகப் பிராக பாவ விசிஷ்ட கர்ம வடிவ உபாதியின் அபாவத்தால், அவ்விரண்டாவது க்ஷணத்தில் க்ஷண வியவஹாரம் உண்டாகாதென்னும் சங்கை யுண்டாக இனி அவ்விரண்டாவது க்ஷணத்திலும் க்ஷண வியவஹாரத்தைச் சம்பாதிக்கும் உபாதியினை வர்ணிப்பாம்.

சஅகூ. இரண்டாவது க்ஷண உபாதியின் வர்ணனம்.

“ஸ்வஜந்யவிபாகநாஶ்யஸம்யோகவிஶிஷ்ட ஸ்வஜந்யவிபாக: த்விதீய க்ஷணோபாதி:” (இ-ள்.) ஈண்டு இரு சுவசத்தங்களால் அக்கர்ம வடிவ கிரியையினைக் கொள்ளுக. அக்கிரியையாலுண்டான விபாகம் யாதோ அவ்விபாகத்தால் நாசமாக யோக்கியமாகிய முதற் சையோகத்தோடு கூடிய அக்கிரியா ஜன்னிய விபாகம் யாதோ அம்முதற் சையோக விசிஷ்ட விபாகம் அவ்விரண்டாவது க்ஷணத்தின் உபாதியாம். ஈண்டு இது கருத்தாம்; முதற் க்ஷணத்தில் கடத்தில் கிரியை யுண்டாவதாகின்றது. இரண்டாவது க்ஷணத்தில் அக்கடத்திற்கு முன்னிருந்த இடத்தினின்றும் விபாகம் உண்டாகின்றது. அக்கடத்தின் விபாக குணத்திற்கு அக்கடத்தின் கிரியை அசமவாயி காரணமாகின்றது. ஆகையால் அவ்விபாகம் அக்கிரியையாற் றோன்றியதெனப் படுகின்றது. மூன்றாவது க்ஷணத்தில் அவ்விபாகம் அக்கடத்தின் முன்னிடத்தோடுள்ள சையோகத்தினை நாசஞ் செய்கின்றது. ஆகையால் அம்முதற் சையோகம் அவ்விபாகத்தால் நாசமாவதெனப்படுகின்றது. இத்தகைய முதற் சையோகத்தோடு விசிஷ்டமாயுள்ள அக்கிரியா ஜன்னிய விபாகம் ஓர் க்ஷண மாத்திரமே யிருக்கின்றது. க்ஷணத்திற்கு மேல் இருப்பதில்லை. அக்கிரியையாலுண்டான விபாகம் பின்னுண்டாம் சையோகத்தால் நாசமாவதால் மூன்று க்ஷணமட்டு மிருக்கின்றது. என்றாலும் அவ்விபாக வடிவ விசேஷியத்தின் ஸ்திதி பரியந்தம் அம்முதற் சையோக வடிவ விசேஷணம் இருப்பதில்லை. ஆனால் அம்முதற் சையோகம் அவ்விபாகத்தினது உற்பத்தியின் இரண்டாவது க்ஷணத்தில் நாசமாய் விடுகின்றது. முதற் சையோக வடிவ விசேஷணம் அவ்விபாக வடிவ விசேஷியத்தின் உற்பத்திக்கு முன்னரு மிருக்கின்றது. என்றாலும் அக்காலத்தில் அவ்விபாகம் உண்டாகவில்லை. விசேஷண விசேஷியமாமிரண்டின் இருப்புளதாகியே அவ்விசிஷ்ட வியவஹார முண்டாகின்றது. ஒன்றின் இருப்புளதாக அவ்விசிஷ்ட வியவஹார முண்டாவதில்லை. அம்முதற் சையோக வடிவ விசேஷணத்தின் இருப்புத் தன்மையும், விபாக வடிவ விசேஷியத்தின் இருப்புத் தன்மையும் அவ்விரண்டாவது க்ஷணத்திலேயே யுண்டாகின்றது. இரண்டாவது க்ஷணத்திற்கு முற் க்ஷணத்திலும், பிற் க்ஷணத்திலும் உண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் அவ்விரண்டாவது க்ஷணத்தில் அவ்விபாகம்

உண்டாகின்றதோ அவ்விரண்டாவது க்ஷணத்திலேயே அவ்விபாகம் முதற் சையோகத்தோடு விசிஷ்டமாகின்றது. அந்த க்ஷணத்திலும் முற் க்ஷணத்திலும், பிற் க்ஷணத்திலும் அவ்விபாகம் அம்முதற் சையோகத்தோடு விசிஷ்டமாவதில்லை. ஆகையால் அம்முதற் சையோகத்தோடு விசிஷ்ட விபாகத்தில் அவ்விரண்டாவது க்ஷணத்தின் உபாதி வடிவத்தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது.

௪௱௭. மூன்றாவது க்ஷண உபாதியின் வர்ணனம்.

இனி மூன்றாவது க்ஷணத்திலும் க்ஷண வியவஹாரத்தைச் சம்பாதிக்கும் உபாதியினை வர்ணிப்பாம் “பூர்வ ஸம்யோக நாஶாவச்சின்னோத்தர ஸம்யோக ப்ராகபாவ: த்ருதீயக்ஷணோபாதி:” (இ-ள்.) முதற் சையோகத்தின் நாசத்தோடு விசிஷ்ட பின்னுண்டாம் சையோகத்தின் பிராகபாவம் யாதோ அது மூன்றாவது க்ஷணத்தின் உபாதியாம். ஈண்டு கருத்திதுவாம்; முதற் க்ஷணத்தில் கடத்தில் கிரியை யுண்டாகின்றது. இரண்டாவது க்ஷணத்தில் அக்கிரியையால் அக்கடத்திற்கு முன்னிருந்தவிடத்தோடு விபாகம் உண்டாகின்றது. முன்னிடத்தோடுள்ள அக்கடத்தின் சையோகம் யாதோ அச்சையோகத்தை நாசஞ் செய்வது அக்கிரியையா லுண்டாம் விபாகமேயாம். ஆகையால் மூன்றாவது க்ஷணத்தில் அவ்விபாகத்தால் அம்முதற் சையோகத்தின் நாசம் உண்டாகின்றது. நான்காவது க்ஷணத்தில் அக்கடத்திற்கு அக்கிரியையாலுண்டான வேறிடத்தோடுள்ள சையோகம் யாதோ அப்பின்னுண்டாம் சையோகத்தின் பிராகபாவம் அம்மூன்றாவது க்ஷணத்தில் அக்கடத்தில் இருக்கின்றது. முதற் சையோகத்தின் நாசமும் அம்மூன்றாவது க்ஷணத்தில் இருக்கின்றது. ஆகையால் அம்முதற் சையோக நாசவடிவ விசேஷணத்தோடு கூடிய பின்னுண்டாம் சையோகத்தின் பிராகபாவம் ஓர் க்ஷணமட்டுமேயிருக்கின்றது. ஓர் க்ஷணத்திற்கு மேல் இருப்பதில்லை. ஏனெனின், எப்பிராகபாவத்தின் பிரதியோகியினை உண்டாக்குங் காரண சாமக்கிரி யாதோ அக்காரண சாமக்கிரியே அப்பிராக பாவத்தினை நாசஞ் செய்வதாகின்றது. ஆகையால் எந்நான்காவது க்ஷணத்தில் பின்னுண்டாம் சையோக வடிவப் பிரதியோகியின் உற்பத்தி யுண்டாகின்றதோ அந்நான்காவது க்ஷணத்திலேயே பின்னுண்டாம் சையோகத்தினது பிராகபாவத்தின் நாசம் உண்டாகின்றது. அப்பிராகபாவம் அநாதியாமாகையால் எம்மூன்றாவது க்ஷணத்தில் அம்முதற் சையோகத்தின் நாச முண்டாகின்றதோ அம்மூன்றாவது க்ஷணத்திற்கு முற்காலத்திலும் பின்னுண்டாம் சையோகத்தின் பிராகபாவம் இருக்கின்றது. என்றாலும், அம்முற்காலத்தில் அம்முதற் சையோகத்தின் நாச வடிவ விசேஷணத் தன்மையின்றாம். அம்முதற் சையோகத்தின் நாச வடிவ பிரத்துவம்சாபாவம் அநந்தமாம் (முடிவில்லாததாம்). ஆகையால் எந்நான்காவது க்ஷணத்தில் பின்னுண்டாம் சையோகத்தினது பிராகபாவத்தின் நாசமிருக்கின்றதோ அந்நான்காவது க்ஷணத்திற்குப் பிற்காலத்திலும் முற்சையோகத்தின் நாச வடிவ விசேஷணம் இருக்கின்றது. என்றாலும் அப்பிற்காலத்தில் பின்னுண்டாம் சையோகத்தின் பிராகபாவ வடிவ விசேஷியம் இருப்பதில்லை. விசேஷண விசேஷியமாமிரண்டின் இருப்புள்ளதாகியே அவ்

விசிஷ்ட வியவஹார முண்டாகின்றது. ஒன்றினிருப்புள்ளதாக அவ்விசிஷ்ட வியவஹார முண்டாவதில்லை. அம்முதற் சையோக வடிவ விசேஷணத்தின் இருப்புத் தன்மையும், பின்னுண்டாம் சையோக பிராகபாவ வடிவ விசேஷி யத்தின் இருப்புத் தன்மையும் அம்மூன்றாவது க்ஷணத்திலேயே யுண்டாகின்றது. அம்மூன்றாவது க்ஷணத்திற்கு முற்காலத்திலும், பிற்காலத்திலும் விசேஷண, விசேஷியமுமா மிரண்டின் இருப்புத்தன்மை யுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் முதற் சையோகத்தின் நாசத்தோடு கூடிய பின்னுண்டாம் சையோகத்தின் பிராகபாவத்தில் அம்மூன்றாவது க்ஷணத்தின் உபாதி வடிவத் தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது.

௪௱௨௪. நான்காவது க்ஷண உபாதியின் வர்ணனம்.

"உத்தரஸம்யோகாவதி கர்ம்மோபாத்யாய க்ஷணோவாய" (இ-ள்.) எக்கிரியா வடிவ கர்மத்தால் அக்கடத்திற்கு வேறிடத்தோடு சையோக முண்டாகிறதோ அப்பின்னுண்டாகிய சையோகத்தோடு கூடிய அக்கர்மம் நான்காவது க்ஷணத்தின் உபாதியாகின்றது. ஈண்டு கருத்திதுவாம்; முதற்க்ஷணத்தில் கட முதலிய மூர்த்தத் திரவியத்தில் கிரியை யுண்டாகின்றது, இரண்டாவது க்ஷணத்தில் அக்கிரியையால் அக்கடத்திற்கு முன்னிருந்த இடத்தினின்றும் விபாகம் உண்டாகின்றது, மூன்றாவது க்ஷணத்தில் அவ்விபாகத்தால் அக்கடத்திற்கு முன்னிருந்த இடத்தோடுள்ள சையோகம் நாசமாகின்றது, நான்காவது க்ஷணத்தில் அக்கிரியையால் அக்கடத்திற்கு வேறிடத்தோடு சையோக முண்டாகின்றது, அவ்வேறிட சையோகமே அக்கிரியையினை நாசஞ் செய்வதாம். ஆகையால் அப்பின்னுண்டாகிய சையோகத்தால் ஐந்தாவதுக்ஷணத்தில் அக்கிரியை நாசமாய் விடுகின்றது. எந்நான்காவது க்ஷணத்தில் அக்கிரியையினாலுண்டான பின்னுண்டாம் சையோகம் உண்டாகின்றதோ அந்நான்காவது க்ஷணத்தில் அக்கிரியை இருக்கின்றது. ஆகையால் அப்பின்னுண்டாகிய சையோக வடிவ விசேஷணத்தோடு கூடியுள்ள அக்கிரியை வடிவ கர்மம் அவ்வொரே க்ஷணத்திலேயே இருக்கின்றது. அந்நான்காவது க்ஷணத்திலும் முற்காலத்திலும், பிற்காலத்திலும் இருப்பதில்லை. எந்நான்காவது க்ஷணத்தில் அப்பின்னுண்டாம் சையோகம் உண்டாகின்றதோ அந்நான்காவது க்ஷணத்திற்கு முன்னரும் மூன்றாவது க்ஷண வடிவ காலத்தில் அக்கர்ம வடிவ விசேஷியமிருக்கின்றது. என்றாலும் அக்காலத்தில் அப்பின்னுண்டாம் சையோகவடிவ விசேஷண மின்றாம். அப்பின்னுண்டாம் சையோக வடிவ விசேஷணம் அந்நான்காவது க்ஷணத்திலிருந்து இரண்டாவது கிரியா ஜன்னிய விபாகமட்டு மிருக்கின்றதென்றாலும் அக்காலம் வரையில் அக்கர்ம வடிவ விசேஷிய மிருப்பதில்லை. விசேஷண, விசேஷியமா மிரண்டின் இருப்புள்ளதாகியே அவ்விசிஷ்ட வியவஹார முண்டாகின்றது. ஒன்றினிருப்புள்ளதாக அவ்விசிஷ்ட வியவஹார முண்டாகிறதில்லை. அப்பின்னுண்டாம் சையோக வடிவ விசேஷணத்தின் இருப்புத் தன்மையும், அக்கர்ம வடிவ விசேஷியத்தின் இருப்புத் தன்மையும் நான்காவது க்ஷணம் ஒன்றிலேயே யிருக்கின்றது. அந்நான்காவது க்ஷணத்திலும் முற் க்ஷணத்திலும், பிற் க்ஷணத்திலும் அவ்விரண்டின்

இருபபுத தன்மை யுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் அப்பின்னுண்டாகிய சை யோக விசிஷ்ட கர்மத்தில் நான்காவது க்ஷணத்தின் உபாதி வடிவத்தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது.

சங்கை :—அப்பின்னுண்டாகிய சையோகத்திற்குப்பின் அக்கிரியை நாசமாய் விடுகின்றது. ஆகையால் அப்பின்னுண்டாகிய சையோகத்திற்குப் பின் க்ஷண வியவஹாரம் உண்டாகாது.

சமாதானம் :—அவ்வோர் கிரியை நாசமாயினும் வேறு கிரியையின் உற்பத்தியால் முற்போன்று அந்த க்ஷண வியவஹாரம் சம்பவிக்கின்றது. இவ்வாற்றால் மூன்றாவது, நான்காவது முதலிய கிரியைகளாலும் அந்த க்ஷண வியவஹாரம் சம்பவிக்கின்றது.

சரு௧. உபாதியின் சம்பந்தத்தால் ஒரே காலத்தில் க்ஷணம், விநாடி கடிகை, முஹூர்த்தம், பிரஹரம், நாள், இரவு, பக்ஷம், மாதம், உருது, அயனம், வருட முதலிய வேறுபாட்டின் வர்ணனம்.

இவ்வாறாகக் கிரியா வடிவ உபாதியின் சம்பந்தத்தால் அவ்வொரே காலத்தில் முதலாவது, இரண்டாவது முதலிய க்ஷண வியவஹாரம் சம்பவிக்கின்றது. இவ்வாறு க்ஷணங்களின் கூட்டத்தால் அக்காலத்தில் விநாடி வியவ ஹாரம் உண்டாகின்றது. ஏழு விநாடிகளின் சமூகத்தால் அக்காலத்தில் கடிகை வியவஹார முண்டாகின்றது. இரு கடிகைகளால் அக்காலத்தில் முகூர்த்த வியவஹாரமுண்டாகின்றது. மூன்றரை முகூர்த்தங்களால் அக்காலத்தில் பிர ஹர வியவஹாரமுண்டாகின்றது. நான்கு பிரஹரங்களால் அக்காலத்தில் நாள் வியவஹாரமும், இரவு வியவஹாரமு முண்டாகின்றது. பதினைந்து பகல், இரவு களால் அக்காலத்தில் பக்ஷ வியவஹார முண்டாகின்றது. இரு பக்ஷங்களால் அக்காலத்தில் மாதவியவஹார முண்டாகின்றது. இரு மாதங்களால் அக்காலத் தில் உருது வியவஹாரமுண்டாகின்றது. மூன்று உருதுக்களால் அக்காலத்தில் அயன வியவஹார முண்டாகின்றது. இரு அயனங்களால் அக்காலத்தில் வருட வியவஹார முண்டாகின்றது. இவ்வாறாக அவ்வொரே காலம் கிரியையாதி வடிவ உபாதிகளின் சம்பந்தத்தால் க்ஷண முதலாக வருடமட்டுமான பல பெயர்களை யடைகின்றது. உண்மையாக அக்காலம் ஒன்றேயாம். கால நிருபணம் முற்றிற்று.

சசo. திசை வடிவத் திரவிய நிரூபணம்.

“ கா஬ாப⁴ிந்நத்வே ஸதி விபு⁴ த்வம் ஹோதீ தி³க் ” அல்லது “ வ்யாவ்ருத்தி வ்யவஹாராஸாதா⁴ரண ஹேதுர் தி³க் ” அல்லது “உபாதா⁴ராந்தராதிரிக்த ஹேதுர் தி³க் ”.

சசக. அத்திசையின் முதலாவது லக்ஷணம்.

இம்மூன்று லக்ஷணங்களில் முதலாவது லக்ஷணத்தின் பொருளை நிரூ பிப்பாம். ஆண்டு எத்திரவியம் காலத்தினும் வேறாம், விசேஷ குணங்களில்

லாததும், பரம மஹத்துவப் பரிமாண முடையதுமாமோ அத்திரவியம் திசையெனப்படுகின்றது. ஆண்டு இத்திசை வடிவத் திரவியம் காலத்தினும் வேறும், உருவ முதலிய விசேஷ குணங்களில்லாததும், பரம மஹத்துவப் பரிமாண முடையதுமா மாகையால் இத்திசையின் லக்ஷணம் சம்பவிக்கின்றது. ஆண்டு "விசேஷ குண மில்லாதது திசை" என விம்மாத்திரமே அத்திசையின் லக்ஷணமாகக் கூறி அந்த லக்ஷணத்தில் "காலத்தினும் வேறும்" என்னும் பதங் கூறுவிடின் காலத்தில் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகும். ஏனெனின், எங்ஙனம் அத்திசை விசேஷ குண மில்லாததும், பரம மஹத்துவப்பரிமாண முடையதுமாமோ அங்ஙனமே அக்காலமும் விசேஷ குண மில்லாததும், பரம மஹத்துவப் பரிமாண முடையதுமாம். அவ்வதிவியாப்தி தோஷத்தை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு அந்த லக்ஷணத்தில் "காலத்தினும் வேறும்" என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. ஆண்டுக் காலத்தில் காலத்தின் வேற்றுமை இருப்பதில்லை. ஆகையால் அக்காலத்தில் கூறிய அத்திசையின் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது. அல்லது "காலத்தினும் வேறும் மஹத்துவப் பரிமாணமுடையதும் திசை" என இம்மாத்திரமே அத்திசையின் லக்ஷணமாகக் கூறி அந்த லக்ஷணத்தில் "விசேஷ குணமில்லாததும்" என்னும் பதங்கூறுவிடின் ஆகாயத்திலும், ஆத்மாவிலும் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகும். ஏனெனின் எங்ஙனம் அத்திசை காலத்தினும் வேறும், பரம மஹத்துவப் பரிமாண முடையதுமாமோ அங்ஙனமே அவ்வாகாயமும், ஆத்மாவும் அக்காலத்தினும் வேறும், பரம மஹத்துவப் பரிமாண முடையனவுமாம். அவ்வதிவியாப்தி தோஷத்தை நிவர்த்திச் செய்யும் பொருட்டு அந்த லக்ஷணத்தில் "விசேஷ குணமில்லாததும்" என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. ஆண்டு அவ்வாகாயமும், ஆத்மாவும் விசேஷ குண மில்லாதன வன்றாம். ஆனல் ஆகாயத்திலோ சத்த வடிவ விசேஷ குண மிருக்கின்றது. ஆத்மாவில் ஞான முதலிய விசேஷ குணங்களிருக்கின்றன. ஆகையால் அவ்வாகாயத்திலும், ஆத்மாவிலும் கூறிய அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தியுண்டாகாது. அல்லது "காலத்தினும் வேறும் விசேஷ குண மில்லாததும் திசை" என இம்மாத்திரமே அத்திசையின் லக்ஷணமாகக் கூறி அந்த லக்ஷணத்தில் "மஹத்துவப் பரிமாணமுடையதும்" என்னும் பதங் கூறுவிடின் மனதில் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாம். ஏனெனின் அத்திசையினைப் போன்று அம்மனமும் காலத்தினும் வேறும் விசேஷ குண மில்லாததுமாம். அவ்வதிவியாப்தி தோஷத்தை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு அந்த லக்ஷணத்தில் "மஹத்துவப் பரிமாணமுடையதும்" என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. ஆண்டு அம்மனதில் அம்மஹத்துவப் பரிமாண மின்றாம். ஆனல் பரம அணுத்தன்மைப் பரிமாண மிருக்கின்றது. ஆகையால் கூறிய அந்த லக்ஷணத்திற்கு மனதில் அதிவியாப்தி யுண்டாகாது.

௪௪௨. அத்திசையின் இரண்டாவது லக்ஷணம்.

இனி "ப்ராச்யாதி வ்யவஹாரஹேது: திக்" என்னும் இரண்டாவது லக்ஷணத்தின் பொருளை நிரூபிப்பாம். ஆண்டு இது கிழக்கு, இது தெற்கு, இது

மேற்கு, இது வடக்கு, இது தென் கிழக்கு, இது தென் மேற்கு, இது வட மேற்கு, இது வட கிழக்கு, இது மேல், இது கீழ் என இவ்வாறுய சத்த வடிவ வியவஹாரமும், ஞான வடிவ வியவஹாரமும் உலகர் யாவருக்கும் உண்டாகின்றது. அவ்வெல்லா வியவஹாரங்களுக்கு எது யாதாமோ அது திசை யெனப்படுகின்றது. ஆண்டு இவ்வாறுய வியவஹாரம் அத்திசையினுனேயே யுண்டாகின்றது. வேறோர் பதார்த்தத்தால் அந்த வியவஹாரம் உண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் அத்திசைக்குக் கூறிய இவ்விரண்டாவது லக்ஷணமும் சம்பவிக்கின்றது. ஆண்டு முற்கூறிய காலத்தின் லக்ஷணத்தைப் போன்று இந்த லக்ஷணத்திலும் அவ்வேறுசத்தத்தால் அசாதாரண நிமித்தகாரணத்தையேக் கொள்ளுக. ஆகையால் அச்சத்தவடிவ வியவஹாரத்தின் சமவாயிகாரண வடிவ ஆகாயத்திலும், ஞான வடிவ வியவஹாரத்தின் சமவாயி காரண வடிவ ஆத்மாவிலும் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது. அங்ஙனமே அச்சத்த வடிவ வியவஹாரத்தின் அசமவாயி காரண வடிவ கண்ட முதலிய இட ஆகாய சையோகத்திலும், ஞான வடிவ வியவஹாரத்தின் அசமவாயி காரண வடிவ ஆத்ம மனச் சையோகத்திலும் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது. அங்ஙனமே அசாதாரண மென்னும் பதத்தைக் கூறுவதால் கால முதலிய சாதாரண காரணங்களிலும் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது. இத்தகைய கிழக்கு முதலிய வியவஹாரங்களின் அசாதாரண நிமித்த காரணம் அத்திசையேயாம். ஆகையால் கூறிய அத்திசையின் லக்ஷணம் சம்பவிக்கின்றது.

சசரு. கிழக்கு முதலிய பத்துத் திசைகளின் வர்ணனம்.

ஆண்டு எவ்வெக் கண்டத்தில் எவ்வெத் திசையில் சூரியன் உதிக்கின்றுனே அவ்வக் கண்டத்தில் அவ்வத் திசை கிழக்கு திசையெனப்படுகின்றது. அவ்வக்கண்டத்தில் அவ்வக்கிழக்கு பக்கமாக முகத்தை வைத்திருப்பவனது வலக்கைப் புறமாக இருக்கும் திசை தென்திசையெனப்படுகின்றது. அவனது இடக்கைப் புறமாக இருக்கும் திசை வட திசையெனப்படுகின்றது. அவனது பிற்புறமாக இருக்குந் திசை மேற்குத் திசையெனப்படுகின்றது. அவனது சிரசின் மேல் இருக்கும் திசை மேற்றிசை யெனப்படுகின்றது. அவனது பாதங்களின் கீழ் இருக்கும் திசை கீழ்த் திசையெனப்படுகின்றது. கிழக்கெனப் பெயரிய திசைக்கும், தெற்கெனப் பெயரிய திசைக்கும் இடையிலுள்ள கோணம் அக்னி திசை எனப்படுகின்றது. தெற்கெனப் பெயரிய திசைக்கும், மேற்கெனப் பெயரிய திசைக்கும் இடையிலுள்ள கோணம் நைருதி திசை யெனப்படுகின்றது. கிழக்கெனப் பெயரிய திசைக்கும், வடக்கெனப் பெயரிய திசைக்கும் இடையிலுள்ள கோணம் வாயவீய திசை யெனப்படுகின்றது. வடக்கெனப் பெயரிய திசைக்கும், மேற்கெனப் பெயரிய திசைக்கும் இடையிலுள்ள கோணம் ஐசான்னிய திசையெனப்படுகின்றது.

சசச. திசையின் மூன்றுவது லக்ஷணம்.

“உ-ஞாகவாம் திககவயோஹத-ஃ திக்” என்னும் மூன்றுவது அர்த்தத்தினை நிரூபிப்பாம். ஆண்டு, நைகிக பரத்துவத்தினை சேய்மை (தூர)த்

தன்மை எனப்படும். தைசிக அபரத்துவத்தினை அண்மை (சமீப)த் தன்மை எனப்படும். இவ்வத்து சேய்மைத்து, இவ்வத்து அண்மைத்து என அச்சேய்மைத் தன்மை, அண்மைத் தன்மையினை விஷயஞ் செய்வதான புத்திக்கு எத்திரவியம் அசாதாரண நிமித்த காரணமாமோ அத்திரவியம் திசையெனப்படுகின்றது. அப்பரத்துவ, அபரத்துவத்தை விஷயஞ்செய்யும் புத்தியைக் குறித்து அத்திசைக்கு சாக்ஷாத் காரணத் தன்மையின்று. என்றாலும் பரம்பரையாக அத்திசைக்கு அப்புத்தியைக் குறித்து நிமித்த காரணத் தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது. அதைக் காட்டுவாம்; தைசிக பரத்துவ, அபரத்துவத்தினை விஷயஞ் செய்வதாகிய புத்தி யாதோ அப்புத்தியில் பரத்துவ, அபரத்துவ வடிவ விஷயத்திற்கு நிமித்த காரணத் தன்மையிருக்கின்றது. பரத்துவ, அபரத்துவ குணத்தில் திக்கு பிண்ட சையோகத்திற்கு அசமவாயி காரணத்தன்மை யிருக்கின்றது. திக்கு பிண்ட சையோகத்தில் திசைக்கு சமவாயி காரணத் தன்மை இருக்கின்றது. இவ்வாறாய பரம்பரைச் சம்பந்தத்தால் அத்திசைக்கு பரத்துவ, அபரத்துவத்தை விஷயஞ் செய்யும் புத்தியைக் குறித்து அசாதாரண நிமித்த காரணத் தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது. ஆண்டு மூன்றாவது லக்ஷணத்திலும் ஏதுவென்னுஞ் சத்தத்தால் அசாதாரண நிமித்த காரணத்தைக் கிரஹித்தது யாதோ அது பரத்துவ, அபரத்துவத்தை விஷயஞ் செய்யும் புத்தியின் சமவாயி காரண வடிவ ஆத்மாவிலும், அசமவாயி காரண வடிவ ஆத்மமனச் சையோகத்திலும், கால முதலிய சாதாரண நிமித்த காரணங்களிலும் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தியை நிவர்த்திச் செய்யும் பொருட்டு கிரஹிக்கப்பட்டது.

சங்கை:—கூறிய அம்மூன்று லக்ஷணங்களால் அத்திசையின் சம்பவமுளதாயினும் பிரமாணத்தின் அபாவத்தால் அத்திசையின் சித்தி யுண்டாகாது. எக்காரணத்தாலெனின் லக்ஷணம், பிரமாணமா மிரண்டினுலேயே வத்துவின் சித்தி யுண்டாகின்றது. கேவலம் லக்ஷண மாத்திரத்தால் வத்துவின் சித்தியுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் அத்திசையினை சித்தஞ் செய்வதாகிய பிரமாணமும் அவசியங் கூறப்படவேண்டும். ஆண்டு உத்பூத உருவ பரிசங்களின் அபாவத்தால் அத்திசையில் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமோ சம்பவியாது. பிரத்தியக்ஷத்தினும் வேறாகவே யாதாமோர் பிரமாணங் கூறப்படவேண்டுமென்னுஞ் சங்கை யுண்டாக இனி அநுமானப் பிரமாணத்தால் அத்திசையின் சித்தியைச் செய்வாம்.

சசரு. அநுமானப் பிரமாணத்தால் திசையின் சித்தி.

ஆண்டு அண்மையிலுள்ள மூர்த்தத் திரவியத்தின் அபேக்ஷையால் சேய்மையிலுள்ள மூர்த்தத் திரவியத்தில் தைசிக பரத்துவ மிருக்கின்றது. சேய்மையிலுள்ள மூர்த்தத் திரவியத்தின் அபேக்ஷையால் அண்மையிலுள்ள மூர்த்தத் திரவியத்தில் தைசிக அபரத்துவ மிருக்கின்றது. "பரத்வாபரத்வே அஸமவாயிகாரணஜந்யே ஜந்ய குணத்வாத் கடநிஷ்ட ரூபவத்." (இ-ள்.) பரத்துவ, அபரத்துவமா மிரு குணங்கள் அசமவாயி காரணத்தால்

உண்டாக யோக்கியமாம், ஜன்னிய குண வடிவமாவதால், எதுவெது ஜன்னிய குணமாமோ அதுவது அசமவாயிகாரணத்தால் உண்டாவதேயாம். எங்ஙனம்: கடத்திலுள்ள உருவ குணம் ஜன்னிய குணமா மாகையால் அவ்வுருவ குணம் அசமவாயி காரணத்தால் உண்டானதுமாம். ஆண்டு கபாலங்களின் உருவமே அக்கடத்திலுள்ள உருவத்திற்கு அசமவாயி காரணமாம். அந் ஜன்னிய குணத் தன்மை வடிவ ஏது பரத்துவ, அபரத்துவங்களிலுமிருக்கின்றது. ஆகையால் பரத்துவ, அபரத்துவமும் ஓர் அசமவாயி காரணத்தால் அவசியம் உண்டாவதாகும். ஆண்டு எம்மூர்த்தத் திரவியத்தில் பரத்துவ, அபரத்துவ மிருக்கின்றதோ அம்மூர்த்தத்திரவியத்தினோடுள்ள திசையின் சையோகத்திலேயே பரத்துவ, அபரத்துவத்திற்கு அசமவாயி காரணத்தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது. உருவ முதலிய குணங்களிலும், பிருதிவி முதலியவைகளின் சையோகத்திலும் பரத்துவ, அபரத்துவத்திற்கு அசமவாயி காரணத்தன்மைச் சம்பவியாது. எக்காரணத்தாலெனின், உருவ முதலிய குணங்களில்லாத வாயு முதலியவைகளிலும், பிருதிவி முதலியவைகளின் சையோகமில்லாத நக்ஷத்திர முதலியவைகளிலும் அத்தைசிக பரத்துவத்தின் உற்பத்தி அநுபவசித்தமாம். இவ்வாறாக பரத்துவ, அபரத்துவத்தின் அசமவாயி காரண வடிவ திக்கு பிண்ட சையோகத்தின் ஆசிரய வடிவத்தால் அத்திசையின் சித்திச் சம்பவிக்கின்றது. ஆண்டு "ஜன்னிய குணமாவதால்" என்னும் ஏதுவிலுள்ள ஜன்னியம், குணமென்னு மிரு பதங்களின் பயன் முன்னர் காலத்தை சாதிக்கும் அநுமானத்தில் கூறி வந்துள்ளோம். அது ஈண்டும் அறிந்துக் கொள்ளுக. அல்லது அவ்விரு அநுமானங்களில் "ஜன்னிய பாவமாவதால்" என்னும் ஏது கூறுக. ஈண்டும் பிரத்துவம்சாபாவத்தில் அவ்வேதுவிற்கு வியபிசாரத்தை நிவர்த்திச் செய்யும் பொருட்டு "பாவ" என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. ஆகாச முதலிய நித்திய பதார்த்தங்களில் அவ்வேதுவின் வியபிசாரத்தை நிவர்த்திச் செய்யும் பொருட்டு "ஜன்னியம்" என்னும் பதங் கூறப்பட்டது.

௪௪௬. வேறு அநுமானத்தால் திசையின் சித்தி.

சில நூலாசிரியரோ இவ்விதமாய அநுமானப் பிரமாணத்தால் அத்திசையின் சித்தியைச் செய்கின்றனர். ஆண்டு அனேக மூர்த்த சையோக விசிஷ்ட பிண்ட ஞானத்தால் தைசிக பரத்துவத்தின் உற்பத்தி யுண்டாகின்றது. அற்ப மூர்த்த சையோக விசிஷ்ட பிண்ட ஞானத்தால் தைசிக அபரத்துவத்தின் உற்பத்தி யுண்டாகின்றது. அதாவது அப்பிண்டம் இப்பிண்டத்தின் அபேக்ஷையால் மூர்த்தத் திரவியங்களின் அனேக சையோகத்தோடு கூடியதாமென்னும் ஞானத்தாலோ அப்பிண்டத்தில் தைசிக பரத்துவத்தின் உற்பத்தி யுண்டாகின்றது. இப்பிண்டம் அப்பிண்டத்தின் அபேக்ஷையால் மூர்த்தத் திரவியங்களின் அற்ப சையோகங்களோடு கூடியதா மென்னும் ஞானத்தால் அப்பிண்டத்தில் தைசிக அபரத்துவத்தின் உற்பத்தியுண்டாகின்றது. ஆகையால் இவ்வநுமானஞ் சித்தித்தது "தத்விசிஷ்டஜ்ஞாநம் விசேஷண விசேஷ்யஸம்பந்தவிஷயம் ஸாக்ஷாத்ஸம்பந்தாபாவே ஸதி விசிஷ்டஜ்ஞாநத்வாத் தண்டீதி ஜ்ஞாநவத்" (இ-ள்.) அத்தைசிக

பரத்துவ, அபரத்துவத்திற்கு நிமித்த காரணமாகிய விசிஷ்ட ஞானம் அம் மூர்த்தத் திரவிய சையோக வடிவ விசேஷணமும், பிண்ட வடிவ விசேஷியமு மாமிரண்டின் சம்பந்தத்தை நிகழச்செய்யுந் திரவியத்தின் அபேக்ஷையுடையு தாம், சாக்ஷாத் சம்பந்தத்தின் அபாவ முளதாயினும் விசிஷ்ட ஞான வடிவ மாவதால், எவ்வெவ் ஞானம் விசேஷண, விசேஷியமாமிரண்டின் சாக்ஷாத் சம்பந்தத்தின் அபாவமுளதாயினும் விசிஷ்ட ஞான வடிவமாமோ அவ்வவ் ஞானம் அவ்விசேஷண, விசேஷியமா மிரண்டினது சம்பந்தத்தை நிகழச்செய் யுந் திரவியத்தின் அபேக்ஷ யுடையதேயாம். எங்ஙனம்: செந்நிறப்படிக மென்னும் ஞானம்போலும். ஆண்டு செந்நிறப் படிகமென்னும் ஞானத்தில் வெண்மை நிறமுடையப் படிகமோ விசேஷியமாம். செந்நிறம் விசேஷணமாம். அந்தச் செந்நிற வடிவ விசேஷணத்திற்கு ஸ்படிக வடிவ விசேஷியத்தில் சையோக வடிவ, அல்லது சமவாய வடிவ் சாக்ஷாத் சம்பந்தமோ இன்றாம். ஆனால் செம்பருத்திப் புட்ப முதலியத் திரவியங்களிலேயே அச்செந்நிறத்திற்கு சமவாய வடிவ சாக்ஷாத் சம்பந்தமிருக்கின்றது. அப்படிகத்திலோ செந்நிற வடிவ விசேஷணத்திற்கு சுவசமவாயி சையோக வடிவ பரம்பரைச் சம்பந்தமே இருக்கின்றது. ஈண்டு சுவவென்னுஞ் சத்தத்தால் செந்நிற வடிவ விசேஷணத்தி னைக் கொள்ளுக. அச்செந்நிறத்தின் சமவாயி காரணமாகிய செம்பருத்திப் புட்ப முதலியத்திரவியம் யாதோ அச்செம்பருத்திப் புட்ப முதலியத்திரவியத் திற்கு ஸ்படிகத்தோடு சையோக சம்பந்த மிருக்கின்றது. இவ்வாறாய பரம் பரைச் சம்பந்தத்தால் அச்செந்நிறம் அப்படிகத்தில் பிரதீதியாகின்றது. அப் பரம்பரைச் சம்பந்தம் அச்செம்பருத்திப் புட்ப முதலியத் திரவியங்களால் பொருந்தியதேயாம். ஆகையால் இது சித்தித்தது. எங்ஙனம் செந்நிறப் படிகமென்னும் ஞானம் அச்செந்நிறவடிவ விசேஷணத்திற்கு ஸ்படிகவடிவ விசேஷியத்தோடு சாக்ஷாத் சம்பந்தத்தின் அபாவ முளதாயினும் விசிஷ்ட ஞான வடிவமாம். ஆகையால் அந்த ஞானம் செந்நிற வடிவ விசேஷணத்தின தும், ஸ்படிகவடிவ விசேஷியத்தினதும் கூறிய அப்பரம்பரைச் சம்பந்தத்தை நிகழச்செய்யும் செம்பருத்திப் புட்ப முதலியத் திரவியங்களின் அபேக்ஷை யுடையதுமாமோ அங்ஙனமே இப்பிண்டம் மூர்த்தத் திரவியங்களின் அனேக சையோகங்களோடு விசிஷ்டமாம் அங்ஙனமே இப்பிண்டம் மூர்த்தத் திரவி யங்களின் அற்ப சையோகங்களோடு விசிஷ்டமாமென்னும் தைசிக பரத்துவ, அபரத்துவத்தின் நிமித்த காரணமாகிய விசிஷ்ட ஞானம் யாதோ அந்த விசிஷ்ட ஞானத்திலும் அப்பிண்டமோ விசேஷியமாம், அவ்வனேக மூர்த்த சையோகம், அல்லது அற்ப மூர்த்த சையோகம் விசேஷண வடிவமாம். ஆண்டு அச்சையோக வடிவ விசேஷணங்களுக்கு பிண்ட வடிவ விசேஷியத் தோடு சையோக வடிவ அல்லது சமவாய வடிவ சாக்ஷாத் சம்பந்தமோ இன்றாம்; அம்மூர்த்தத் திரவியங்களிலேயே அச்சையோகத்தின் சமவாய வடிவ சாக்ஷாத் சம்பந்த மிருக்கின்றது. அப்பிண்டத்தினோடோ அச்சை யோகத்திற்கு சுவசமவாயி சையுக்த சையோக வடிவ பரம்பரைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஈண்டு சுவவென்னுஞ் சத்தத்தால் அனேக மூர்த்தத் திரவிய சையோகத்தினை அல்லது அற்ப மூர்த்தத் திரவியத்தின் சையோகத்தினைக்

கொள்ளுக. அச்சையோகங்களின் சமவாயி காரண வடிவம் அம்மூர்த்தத் திரவியங்களாம். அம்மூர்த்தத் திரவியங்களின் சையோக சம்பந்தம் அத்திசையினோடிருக்கின்றது. ஆகையால் அத்திசை அம்மூர்த்தத் திரவியங்களோடு சையுக்தமெனப்படுகின்றது. அத்திசையின் சையோக சம்பந்தம் அப்பிண்டத்தோடிருக்கின்றது. இவ்வாறாய பரம்பரைச் சம்பந்தத்தால் அச்சையோகம் அப்பிண்டத்தில் விசேஷண வடிவ ஏதுவால் பிரதீதியாகின்றது. அப்பரம்பரைச் சம்பந்தத்தை நிகழச்செய்வது அத்திசையேயாம். ஆகையால் இது சித்தமாயிற்று; இப்பிண்டம் அநேக மூர்த்த சையோகங்களுடையதாம், இப்பிண்டம் அற்ப மூர்த்த சையோகங்களுடையதாமென கூறிய அவ்விசிஷ்ட ஞானமும் அச்சையோக வடிவ விசேஷணத்திற்கு அப்பிண்ட வடிவ விசேஷியத்தோடு சையோக சமவாய வடிவ சாக்ஷாத் சம்பந்தத்தின் அபாவமுளதாயினும் விசிஷ்ட ஞான வடிவமாம். ஆகையால் அவ்விசிஷ்ட ஞானம் அச்சையோக வடிவ விசேஷணத்தினதும், அப்பிண்ட வடிவ விசேஷியத்தினதும் கூறிய அப்பரம்பரைச்சம்பந்தத்தை நிகழச்செய்யும் திசை வடிவத் திரவியத்தினை அவசியமாக அபேக்ஷிக்கும். இவ்வாறாய அநுமானத்தால் அச்சம்பந்தத்தை நிகழச்செய்யும் வடிவமாக அத்திசை வடிவத் திரவியத்தின் சித்திச் சம்பவிக்கின்றது. ஆண்டுக் கூறிய அவ்வநுமானத்தில் "விசிஷ்ட ஞானமாவதால்" என இம்மாத்திரமே ஏதுவாகக் கூறி, அவ்வேதுவில் "சாக்ஷாத் சம்பந்த அபாவமுடையதாகியும்" என்னும் பதங் கூறாவிடின், உருவ முடையது கடம் என்னும் விசிஷ்ட ஞானத்தில் அவ்வேதுவிற்கு வியபிசார முண்டாம். அவ் வியபிசார தோஷத்தை நிவர்த்திச் செய்யும் பொருட்டு, அவ்வேதுவில் "சாக்ஷாத் சம்பந்த அபாவமுடையதாகியும்" என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. அந்த வியபிசார தோஷத்தை நிவர்த்திக்குங் கிரமத்தை முன்னர் காலத்தைச் சாதிக்கும் அநுமானத்தில் விரிவாய்க் கூறி வந்துள்ளோம். அதை ஈண்டும் அறிந்துக் கொள்ளுக.

சசஎ. திசையினது ஐந்து குணங்களின் லக்ஷணம்.

இவ்வாறாய லக்ஷணப் பிரமாணங்களால் சித்தித்த திசையில் சங்கியை, பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகம் என்னும் ஐந்து குணங்களிருக்கின்றன. அத்திசையும் முற்கூறிய ஆகாயத்தினைப் போன்று ஒன்றும், விபுவும், நித்தியமுமாம்.

சசஅ. திசையின் ஏகத்துவத்தைச் சாதிக்கும் யுக்தி

ஆண்டுத் திசையினை நாநா வடிவமாக வொப்புவதில் ஒன்றோ கௌரவ தோஷத்தின் பிராப்தி யுண்டாகின்றது. இரண்டாவது அத்திசையினை நாநாவாக வொப்புவதில் ஓர்ப் பிரமாணமு மின்றாம். ஆகையால் அத்திசை யொன்றேயாம்.

சசகூ. திசையின் விபுத்தன்மையினை சாதிக்கும் யுக்தி.

அம்மூர்த்தத் திரவியம் சேய்மையி லிருக்கின்றது, இம்மூர்த்தத் திரவியம் அண்மையி லிருக்கின்றதென்னும் உணர்ச்சி எல்லாத் தேசங்களி

னுள்ள எல்லாப் பிராணிகட்கு முண்டாகின்றது. அவ்வுணர்ச்சி அம்மூர்த்தத் திரவியங்களினுள்ள தைசிக பரத்துவ, அபரத்துவத்தினையே விஷயஞ் செய்கின்றது. ஆகையால் அவ்வுணர்ச்சியின் வலிவால் எல்லாத் தேசங்களி னுள்ள எல்லா மூர்த்தத் திரவியங்களில் பரத்துவ, அபரத்துவத்தை அங்கீ கரிக்க வேண்டும். காரணமின்றி காரியத்தின் உற்பத்தி யுண்டாகாது. ஆகை யால் எவ்வெவ் மூர்த்தத் திரவியத்தில் அப்பரத்துவ, அபரத்துவ உணர்ச்சி யுண்டாகின்றதோ அவ்வவ் மூர்த்தத் திரவியத்தோடு அத்திசையின் சையோக சம்பந்தம் அவசியம் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். அது திசையின் சையோ கமே அப்பரத்துவ, அபரத்துவத்தின் அசமவாயி காரணமாம். அவ்வெல்லா மூர்த்தத் திரவியங்களோடு திசையின் சையோக சம்பந்தம் சம்பவிக்கும் போது அத்திசைக்கு யாண்டும் வியாபகம் ஒப்ப வேண்டும். வியாபக வடிவத் தன்மை யொப்பினலன்றி அத்திசைக்கு அவ்வெல்லா மூர்த்தத் திரவியங்க ளோடு சையோகம் சம்பவியாது. ஆகையால் அத்திசைக்கு யாண்டும் வியா பகம் ஒப்ப வேண்டும். இவ்வாறாய யுக்தியால் அத்திசையில் விபுத்தன்மைச் சித்தமாகின்றது.

சருo. திசையினது நித்தியத் தன்மையினைச் சாதிக்கும் யுக்தி.

எவ்வெத் திரவியம் விபுவாமோ அவ்வத்திரவியம் நித்தியமே யாகின் றது. எங்ஙனம் விபுவாவதால் ஆத்மா நித்தியமாமோ அங்ஙனமே விபுவாவ தால் அத்திசையும் நித்தியமேயாகும். இவ்வாறாய யுக்தியால் அத்திசையில் நித்தியத் தன்மைச் சித்தமாகின்றது. ஆண்டு ஏகத்துவம், விபுத்துவம், நித்தி யத்துவம் என்னும் மூன்றின் லக்ஷணம் ஆகாய நிரூபணத்திற் கூறி வந்துள் ளோம். அந்த லக்ஷணத்தை ஈண்டு திசையின் ஏகத்துவ, விபுத்துவ, நித்தியத் துவத்திற்கும் அறிந்துக் கொள்ளுக.

சருக. திசையில் சர்வ ஜகத்தின் ஆதாரத் தன்மையின் சாதக யுக்தி.

ஆண்டு எங்ஙனம் முற்கூறிய காலம் சர்வ ஜகத்திற்கு ஆதாரமாமோ அங்ங னமே இத்திசையும் சர்வ ஜகத்திற்கு ஆதாரமாம். "[illegible]" (இ-ள்.) திசை சர்வ பதார்த்தங்களை யுடையதாம். என்னும் உணர்ச்சி உலகர் யாவருக்கும் உண்டாகின்றது. அவ்வுணர்ச்சியே அத்திசையிலுள்ள சர்வ ஜகத்தின் ஆதாரத் தன்மையில் பிரமாணமாம். ஆண்டு அத்திசைக்கு சர்வ ஜகத்தின் ஆதாரத் தன்மை யாதோ அது தைசிக சம்பந்தத்தானேயே இருக் கின்றது. சையோகம், சமவாய முதலிய சம்பந்தத்தால் அத்திசைக்கு சர்வ ஜகத்தின் ஆதாரத் தன்மை யின்றாம்.

சருஉ. திசையில் காரிய மாத்திரத்தினது காரணத் தன்மையினை சாதிக்கும் யுக்தி.

அல்லது எங்ஙனம் முற்கூறிய அக்காலம் காரிய மாத்திரத்தைக் குறித்து நிமித்த காரணமாமோ அங்ஙனமே இத்திசையும் அக்காரிய மாத்தி ரத்தைக்குறித்து நிமித்த காரணமாம். ஆண்டு "[illegible]

வுல்படாஷவதி" (இ-ள்.) இத்திசையில் கடம் உண்டாவதாகின்றது, இத்திசையில் படம் உண்டாவதாகின்றது. என்னும் உணர்ச்சி உலகர் யாவருக்கும் உண்டாகின்றது. அவ்வுணர்ச்சியே அத்திசையிலுள்ள கட, பட முதலிய சர்வ காரியத்தின் நிமித்த காரணத்தன்மையில் பிரமாணமாம். ஆண்டு அத்திசைக்கு சர்வகாரியத்தின் நிமித்த காரணத்தன்மை யாதோ அது தைசிக சம்பந்தத்தானேயாம். வேறோர் சையோக, சமவாய முதலிய சம்பந்தத்தால் அத்திசைக்குச்சர்வ ஜகத்தின் நிமித்த காரணத் தன்மையின்றாம். அத்திசையில் சமவாய சம்பந்தத்தால் உண்டாவதாகிய இருமைச் சங்கியை, இருமை வேற்றுமை, சையோகம், விபாக மென்னும் குணங்களைக் குறித்துஅத்திசைக்கு சமவாய காரணத் தன்மையு மிருக்கின்றது. என்றாலும் தைசிக சம்பந்தத்தால் அக்குணங்களைக் குறித்து அத்திசைக்கு நிமித்த காரணத்தன்மையுமிருக்கின்றது. ஆகையால் சர்வ காரிய மாத்திரத்தைக் குறித்து அத்திசைக்கு நிமித்த காரணத் தன்மை யிருக்கின்றது. இவ்வாறாய நியமத்திற்கு அவ்விருமை முதலிய குணங்களில் வியபிசார முண்டாகாது.

சங்கை :— இத்திசையில் கடம் உண்டாகிறது, இத்திசையில் படம் உண்டாகிற தென்னு மிவை முதலிய பிரதீதியால் அத்திசையில் சர்வ காரிய மாத்திரத்திற்கு நிமித்த காரணத் தன்மை முன்னர் சித்தஞ் செய்தது எவ்வாற்றால் சித்தமாகிறது?

சமாதானம் :—சில பதார்த்தம் கிழக்குத் திசையிலேயே உண்டாவதாகின்றது, சில பதார்த்தம் தெற்குத் திசையிலேயே யுண்டாவதாகின்றது, சில பதார்த்தம் மேற்குத் திசையிலேயே யுண்டாவதாகின்றது, சில பதார்த்தம் வடக்குத் திசையிலேயே யுண்டாவதாகின்றது, சில பதார்த்தம் மேல் திசையிலேயே யுண்டாவதாகின்றது, சில பதார்த்தம் கீழ்த்திசையிலேயே யுண்டாவதாகின்றது, சில பதார்த்தம் ஐசானி முதலிய உபாதிகளிலேயே யுண்டாவதாகின்றது. இவ்வாறாக அவ்வப்பதார்த்த விசேஷத்தின் உற்பத்தியில் அவ்வக்கிழக்கு முதலிய விசேஷத்திற்குக் காரண வடிவத் தன்மை யாவருக்கும் அநுபவ சித்தமாம். எவ்வெவ் விசேஷ பதார்த்தங்கட்கு பரஸ்பர காரிய காரண முண்டாகின்றதோ அவ்வச் சாமான்னிய பதார்த்தங்கட்கும் பரஸ்பர காரிய காரணபாவ முண்டாகின்ற தென்னும் நியமம் முன்னர் கால நிரூபணத்தில் கூறி வந்துள்ளோம். அந்த நியாயத்தின் வலிவால் ஈண்டும் காரியத் தன்மை தர்ம விசிஷ்ட காரிய மாத்திரத்தைக் குறித்து திசைத் தன்மை தர்ம விசிஷ்ட திசைக்குக் காரண வடிவத் தன்மைச் சித்தமாகின்றது. இவ்வாறாய யுக்தியால் அத்திசையில் காரிய மாத்திரத்தின் நிமித்த காரணத் தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது.

௪௮௫. ஒரே திசையில் மூர்த்தத் திரவிய வடிவ உபாதியின் சம்பந்தத்தால் கிழக்கு, மேற்கு முதலிய பேத வியவஹாரத்தின் சித்தி

சங்கை :—முன்னர் திசையினை ஒன்றெனக்கூறியது சம்பவியாது. ஏனெனின், அத்திசை ஓர் கால் ஒன்றாகுமாயின் இது கிழக்குத் திசை, இது

மேற்குத் திசை யென்னும் இவை முதலிய பேதவ்யவஹாரமுடையதாதாக வேண்டும். அப்பேத வியவஹாரமோ உலகத்தில் பிரசித்தமாக உண்டாகின்றது. ஆகையால் அவ்வுலக வியவஹாரத்தால் அத்திசையை நாநா வடிவமாக வொப்ப வேண்டும்.

சமாதானம்:—எங்ஙனம் ஒரே காலத்தில் வெவ்வேறு உபாதியின் சம்பந்தத்தால் இறப்பு, நிகழ்வு, எதிர்வு, க்ஷணம், வினாடி என்னும் இவை முதலிய பேத வியவஹாரங்களுண்டாகின்றதோ அங்ஙனமே ஒரே திசையில் வெவ்வேறு உபாதிகளின் சம்பந்தத்தால் அக்கிழக்கு, மேற்கு முதலிய பேத வியவஹாரமும் சம்பவிக்கின்றது. ஆண்டு பிருதிவி, ஜலம், தேயு, வாயு, மனம் என்னும் ஐந்து மூர்த்தத் திரவியங்களோ அத்திசைக்கு உபாதி வடிவமாகின்றன. அதாவது; பேதமில்லாத ஒரே திசையில் கிழக்கு, மேற்கு முதலிய பெயர்களின் வேற்றுமை யுண்டாவது யாதோ அப்பெயர்களின் வேற்றுமையில் பிருதிவி முதலிய ஐந்து மூர்த்தத் திரவியங்களே நிமித்தவடிவமாகின்றன. எங்ஙனம்: ஒரே தேவதத்தனெனப்பெயரிய புருஷனிடத்தில் சமைப்போன், பாடுவோன் என இவை முதலிய பெயர்களின் வேற்றுமையில் சமைத்தல், பாடுதல் இவை முதலிய கிரியைகளே நிமித்த வடிவமாகின்றன. இனி அவ்வொரே திசையில் அவ்வுபாதிகளின் வேறுபாட்டால் அப்பெயர்களின் பேத வகையினை நிரூபிப்பாம். ஆண்டு எவ்வத்துவின் அபேக்ஷயால் உதய கிரியின் அண்மையிலுள்ள மூர்த்தத் திரவியத்தோடு கூடிய திசை யாதோ அத்திசை அவ்வத்துவின் அபேக்ஷயால் கிழக்குத்திசை யெனப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: பிரயாகையின் அபேக்ஷயால் காசி உதயகிரியின் அண்மைத்தாம். ஆகையால் அக்காசியோடு கூடிய திசை யாதோ அத்திசை அப்பிரயாகையின் அபேக்ஷயால் கிழக்குத்திசை யெனப்படுகின்றது. ஆண்டு அவ்வுதயகிரி சையுக்த முதலாவது மூர்த்தத்திரவியத்தின் சையோகமும், அம்முதலாவது மூர்த்தத்திரவிய சையுக்த இரண்டாவது மூர்த்தத்திரவியத்தின் சையோகமும், அவ்விரண்டாவது மூர்த்தத்திரவிய சையுக்த மூன்றாவது மூர்த்தத் திரவியத்தின் சையோகமும், அம்மூன்றாவது மூர்த்தத் திரவிய சையுக்த நான்காவது மூர்த்தத்திரவியத்தின் சையோகமும், அந்நான்காவது மூர்த்தத் திரவிய சையுக்த ஐந்தாவது மூர்த்தத்திரவியத்தின் சையோகமாமிவை முதலாக எவ்வளவு உதய கிரி முதலிய மூர்த்தத்திரவியங்களின் சையுக்த சையோகம் அப்பிரயாகையிலிருக்கின்றனவோ அச்சையோகங்களின் அபேக்ஷயால் அக்காசியில் அச்சையுக்த சையோகம் அற்பமிருக்கின்றது. இதுவே அக்காசியில் அப்பிரயாகையின் அபேக்ஷயால் அவ்வுதயகிரியின் அண்மைத் தன்மையாம். எவ்வத்துவின் அபேக்ஷயால் அவ்வுதயகிரியின் தூரத்திலிருக்கும் மூர்த்தத்திரவியத்தோடு விசிஷ்ட திசை யாதோ அத்திசை அவ்வத்துவின் அபேக்ஷயால் மேற்குத் திசை யெனப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: கயாவின் அபேக்ஷயால் அக்காசி உதய கிரியின் சேய்மையிலிருக்கின்றது. ஆகையால் அக்காசியோடு விசிஷ்ட திசை யாதோ அத்திசை அக்கயாவின் அபேக்ஷயால் மேற்குத் திசை யெனப்படுகின்றது. ஆண்டு அவ்வுதயகிரி முதலிய மூர்த்தத் திரவியங்களின் எவ்வளவு

சையுக்தசையோகம் அக்கயாவி லிருக்கின்றதோ அச்சையுக்த சையோகங்களின் அபேக்ஷையால் அக்காசியில் அச்சையுக்தசையோகம் மிகுதியாக இருக்கின்றது. இதுவே அக்காசியில் அக்கயாவின் அபேக்ஷையால் அவ்வுதயகிரியின்சேய்மைத் தன்மையாம். எவ்வத்துவின் அபேக்ஷையால் சுமேருவின் அண்மையிலுள்ள மூர்த்தத் திரவியம் யாதோ அம்மூர்த்தத் திரவியத்தோடு விசிஷ்ட திசை அவ்வத்துவின் அபேக்ஷையால் வட திசை எனப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: ராமேஸ்வர க்ஷேத்திரத்தின் அபேக்ஷையால் அக்காசி சுமேரு பர்வதத்தின் அண்மையிலிருப்பதாம். ஆகையால் அக்காசியோடு விசிஷ்ட திசையாதோ அத்திசை ராமேஸ்வர க்ஷேத்திரத்தின் அபேக்ஷையால் வட திசை யெனப்படுகின்றது. ஆண்டு சுமேரு முதலிய மூர்த்தத் திரவியங்களின் எவ்வளவு அச்சையுக்த சையோகம் ராமேஸ்வர க்ஷேத்திரத்தில் இருக்கின்றதோ அச்சையுக்தசையோகங்களின் அபேக்ஷையால் அக்காசியில் அச்சையுக்த சையோகம் அற்பமிருக்கின்றது. இதுவே அக்காசியில் ராமேஸ்வர க்ஷேத்திரத்தின் அபேக்ஷையால் அச்சுமேரு பர்வதத்தின் அண்மைத் தன்மையாம். எவ்வத்துவின் அபேக்ஷையால் அச்சுமேரு பர்வதத்தின் சேய்மையிலுள்ள மூர்த்தத் திரவியம் யாதோ அம்மூர்த்தத் திரவியத்தோடு விசிஷ்ட திசை அவ்வத்துவின் அபேக்ஷையால் தெற்குத் திசையெனப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: அக்காசியின் அபேக்ஷையால் அந்த ராமேஸ்வரக்ஷேத்திரம் அச்சுமேரு பர்வதத்தின் சேய்மையிலுள்ளதா மாகையால் அந்த ராமேஸ்வரக்ஷேத்திரத்தோடு விசிஷ்ட திசை யாதோ அத்திசை அக்காசியின் அபேக்ஷையால் தெற்குத் திசையெனப்படுகின்றது. ஆண்டு அச்சுமேரு முதலிய மூர்த்தத்திரவியங்களின் சையுக்த சையோகம் எவ்வளவு அக்காசியி லிருக்கின்றதோ அச்சையுக்த சையோகங்களின் அபேக்ஷையால் அந்த ராமேஸ்வர க்ஷேத்திரத்தில் அச்சையுக்த சையோகம் மிகுதியாயிருக்கின்றது. இதுவே அந்த ராமேஸ்வர க்ஷேத்திரத்தில் அக்காசியின் அபேக்ஷையால் அச்சுமேரு பர்வதத்தின் சேய்மைத் தன்மையாம். இவ்வாறாக வெவ்வேறு மூர்த்தத் திரவிய வடிவ உபாதிகளின் சம்பந்தத்தால் அவ்வொரே திசை கிழக்கு, மேற்கு இவை முதலிய நானாப் பெயர்களைப் பெறுகின்றது. அல்லது எங்ஙனம் இக்கண்டத்தில் கூறிய அவ்வுபாதியின் சம்பந்தத்தால் அத்திசையில் கிழக்கு, மேற்கு முதலிய பேத வியவஹார முண்டாகின்றதோ அங்ஙனமே வேறு கண்டங்களிலும் அவ்வுபாதிகளின் சம்பந்தத்தாலேயே அத்திசையில் அப்பேத வியவஹார முண்டாகின்றது. ஆனால் அவ்வெல்லாக் கண்டங்களில் அச்சுமேரு பர்வதமோ வட புறமாகவே இருக்கின்றது.

சருச. ஆகாயம், காலம், திசை, என்னும் மூன்றிற்கும் ஈஸ்வரனிடத்தில் அடக்கம் ஒப்புவோரான தீதிதீகாரரின் மத வர்ணனம்.

ஈண்டு தீதிதீகாரரின் மதமோ இதுவாம். ஆகாயம், காலம், திசை யென்னும் மூன்று த்திரவியங்கள் ஈஸ்வரனைவிட வேறன்றாம்; ஈஸ்வரனிடத்தே அவைகளுக்கு அடக்க மிருக்கின்றது. ஆகையால் முற் கூறப்பட்டக் கிரியா

மாத்திர அல்லது ஜன்னிய வத்து மாத்திர காலத்தின் உபாதியோடு விசிஷ்டமாகிய அவ்வீஸ்வரனே இறப்பு, நிகழ்வு, எதிர்வு, க்ஷணம், விநாடி இவை முதலிய வியவஹாரங்கட்கு விஷயமாகின்றான். அங்ஙனமே முற்கூறப்பட்ட மூர்த்தத்திரவிய வடிவ திசையின் உபாதியுடன் விசிஷ்டமாகிய அவ்வீஸ்வரனே கிழக்கு, மேற்கு இவை முதலிய வியவஹாரங்கட்கு விஷயமாகின்றான். அதாவது அவ்வவ் உபாதி விசிஷ்ட ஈஸ்வரனாலேயே அவ்வவ்விறப்பு, நிகழ்வு முதலிய வியவஹாரங்களும், கிழக்கு, மேற்கு முதலிய வியவஹாரங்களும் சித்தமாகின்றன. ஆகையால் அவ்வியவஹாரங்களின் சித்தியின் பொருட்டு கால முதலியவற்றை வேறாகக் கற்பித்தல் அநுசிதமாம். (நலமன்றாம்).

௪௫௫. திக்கு, காலம், ஈஸ்வரன் என்னும் மூன்றில் காரிய மாத்திரத்தின் காரணத் தன்மையை யொப்பாதவரான சில நவீனர்களினது மதீ வர்ணனம்.

ஈண்டுச் சில நவீன நையாயிகர் கூறுவதாவது ; ஈஸ்வரனுக்கே திசை, கால வடிவத் தன்மை யிருக்கின்றது, அல்லது அவ்வவ் ஜீவாத்மாவிற்கு திசை, கால வடிவத் தன்மை யிருக்கின்றது என்னும் அர்த்தத்தைச் சித்தஞ் செய்வதாகிய யுக்தி ஒன்றுமின்றாமாகையால் அவ்வர்த்தத்தினை சாதிக்கும் யுக்தி வடிவ விநிகமனத்தின் அபாவத்தால் ஈஸ்வரனுக்கும், ஜீவாத்மாவிற்கும் திக்கு, கால வடிவத் தன்மை யாவருக்கும் பிராப்தமாகின்றது, அவ்வனேக வடிவத் தன்மையின் அபேக்ஷையால் அத்திக்கு, காலத்தினை வேறாக வொப்புவதில் லாகவ மிருக்கின்றதெனக் கூறுகின்றனர். அதற்கு தீதிதிகாரர் இது கூறுகின்றனர் ; அத்திக்கு, காலத்தினை ஈஸ்வரனினும் வேறாக வொப்பும் நையாயிகரும் ஈஸ்வரனை அத்திக்கு, காலத்தினைப் போன்று சர்வ காரிய மாத்திரத்திற்குக் காரண வடிவமாகவே வொப்புகின்றனர். அங்ஙனமே தைசிக பரத்துவ, அபரத்துவத்திற்கும் காரண வடிவமாக ஒப்புகின்றனர். இத்தகைய காரியமாத்திரத்தால் சித்தித்த ஈஸ்வரனுக்கே அக்காரிய மாத்திரத்தினை யுண்டாக்கும் திக்கு, கால வடிவத்தன்மை பொருந்தியதாம். ஜீவாத்மாவிற்கு காரிய மாத்திரத்தின் காரணத்தன்மையும் பரத்துவ, அபரத்துவத்தின் காரணத் தன்மையும் முன்னர் சித்தித்ததன்றாம். ஆனால் கற்பிக்கப்படுவதாகும். ஆகையால் அஜ்ஜீவாத்மாவிற்கு திக்கு, கால வடிவத் தன்மை பொருந்தியதன்றாம். இவ்வாறாய யுக்தி அவ்வீஸ்வரனுக்கே திக்கு, கால வடிவத் தன்மையைச் சித்தஞ் செய்கின்றது. அஜ்ஜீவாத்மாவிற்கு திக்கு, கால வடிவத் தன்மையைச் சித்தஞ் செய்கிறதில்லை. ஆகையால் அந்த திக்கு, காலத்திற்கு ஈஸ்வரனிடத்தேயே அந்தர்பாவம் (அடக்கம்) சம்பவிக்கின்றது. ஜீவாத்மாவில் அந்தர்பாவம் சம்பவியாதெனக் கூறுகின்றனர். அங்ஙனமாகத் தீதிதிகாரர் கூறுவது சம்பவியாது. ஏனெனின், ஓர் கால் அவ்வீஸ்வரனுக்கும், திக்கிற்கும், காலத்திற்கும் காரியமாத்திரத்தைக் குறித்து உண்டாக்குந் தன்மை யுண்டாயின் காரிய மாத்திரத்தினை யுண்டாக்கும் வடிவமாக சித்தித்த ஈஸ்வரனிடத்தில் அக்காரிய மாத்திரத்தினை யுண்டாக்குந் திக்கு, காலத்தின் அந்தர்பாவஞ் சம்பவிக்கும். ஆனால் அவ்வீஸ்வரனுக்கும்

திக்கு, காலத்திற்கும் அக்காரிய மாத்திரத்தை யுண்டாக்குந் தன்மையின்றாம். ஆனால் அவ்வீஸ்வரனது பிரயத்னமாகிய முயற்சிக்கே அக்காரிய மாத்திரத்தைக் குறித்துக் காரணத் தன்மை யிருக்கின்றது. முயற்சியின் ஆசிரய வடிவ கர்த்தாவிற்குக் காரியத்தினை யுண்டாக்குந் தன்மையில் ஓர்பிரமாணமுமின்றாம். எங்ஙனம் ஈஸ்வரனுக்கு காரிய மாத்திரத்தினை யுண்டாக்குந் தன்மையின்றோ அங்ஙனமே சம்பந்தத்தை நிகழச்செய்யும் திக்கு, காலத்திற்கும் காரிய மாத்திரத்தினை யுண்டாக்குந் தன்மை இன்றாம். ஆனால் முன்னர் அத்திக்கு, காலத்தின் உபாதியாகக் கூறப்பட்டவைகட்கே அக்காரிய மாத்திரத்தினை யுண்டாக்குந் தன்மை யிருக்கின்றது. பரத்துவ, அபரத்துவமா மிரு குணங்கட்கு குண வடிவத் தன்மையிலேயே ஓர் பிரமாணமு மின்றாம். அண்மை, சேய்மையா மிருதர்மங்களாலேயே அவ்வத்து பரம், இவ்வத்து அபரம் என்னும் வியவஹாரத்தின் சித்தி சம்பவித்து விடுகின்றது. பரத்துவ, அபரத்துவ குணத்தினை யுண்டாக்குந் தன்மையும் அத்திக்கிலும், காலத்திலுமின்றாம்.

சஙுசு. நவீனர்களின் மத கண்டனம்.

இந்நவீனர்களின் மதம் நலமுடையதன்றாம். ஏனெனின், முற்கூறிய காலத்தினதும், திசையினதும் நாநா உபாதிகளில் காரிய மாத்திரத்தின் காரணத்தன்மை கற்பிப்பதில் மாகௌரவ தோஷத்தின் பிராப்தியுண்டாகும். அவற்றின் அபேக்ஷையால் ஒரே காலத்திலும், ஒரே திசையிலும் காரிய மாத்திரத்தின் காரணம் ஒப்புவதில் அத்தியந்தம் லாகவமிருக்கின்றது. ஆகையால் அந்நவீனர்களின் மதம் அசங்கதமாம்.

சஙுஎ. தீதிதீகாரரின் மத கண்டனம்.

அங்ஙனமே முற்கூறிய தீதிதீகாரரின் மதமும் நலமுடையதன்றாம். ஏனெனின் காலம், திசையா மிருத் திரவியங்கட்கு ஈஸ்வரனிடத்தில் அடக்கம் அங்கீகரிக்கின் காலிக பரத்துவ, அபரத்துவத்திற்கும், தைசிக பரத்துவ, அபரத்துவத்திற்கும் பாஸ்பர விலக்ஷணத் தன்மை (வேறாந் தன்மை) சம்பவியாது. ஏனெனின், காரணச் சாமக்கிரியின் வேறுபாட்டாலேயே காரியத்தின் வேறுபாடுண்டாகின்றது. அக்காரணச் சாமக்கிரியின் வேறாந் தன்மை ஈண்டின்றாம். ஆனால் ஈஸ்வர வடிவ காரணச் சாமக்கிரி ஒன்றேயிருக்கின்றது. தைசிக பரத்துவ, அபரத்துவங்களில் காலிக பரத்துவ, அபரத்துவத்திலும் வேறாந்தன்மை உலகர் யாவருக்கும் அநுபவ சித்தமாம். குண நிரூபண மெனப் பெயரிய மூன்றாவது பரிச்சேதத்தில் அந்த விலக்ஷணத் தன்மையை யுக்தியினால் சித்தஞ் செய்வாம். ஆகையால் பரத்துவ, அபரத்துவத்தின் விலக்ஷணத் தன்மையின் சித்தியின் பொருட்டு அத்திக்கு, காலத்தினை ஈஸ்வரனை விட வேறாகவே யொப்புவது யோக்கியமாம். இவ்வாறாக ஆகாயத்தினையும் ஈஸ்வரனை விட வேறாகவே யொப்புவது யோக்கியமாம். ஆண்டு ஈஸ்வரனை விட ஆகாயத்தினை வேறாக ஒப்புவதில் யுக்தியோ முன் ஆகாய நிரூபணத்தில் கூறி வந்துள்ளோம். திக்கு நிரூபணம் முற்றிற்று.

---

௪௫௮. ஆத்ம வடிவத் திரவிய நிரூபணம்.

ஆண்டு "ஜ்ஞாநாத்யதிகரணம் ஆத்மா" அல்லது "ஆத்மத்வஜாதிமாந் ஆத்மா".

௪௫௯. அவ்வாத்மாவின் முதலாவது லக்ஷணம்.

இனி இவ்விரு லக்ஷணங்களில் முதலாவது லக்ஷணத்தின் அர்த்தம் நிரூபிப்பாம். எத்திரவியம் சமவாய சம்பந்தமாக ஞானம், இச்சை, முயற்சி யென்னும் முக்குணங்களின் அதிகரணமாமோ அத்திரவியம் ஆத்மாவெனப் படுகின்றது. ஆண்டு ஞான முதலிய முக்குணங்கள் சமவாய சம்பந்தமாக ஆத்மாவிலேயேயிருக்கின்றன. அவ்வாத்மாவினும் வேறான பிருதிவி முதலியத் திரவியங்களில் ஞான முதலிய குணங்களிருப்பனவன்று. ஆகையால் இந்த ஞான முதலியவைகட்கு அதிகரணத் தன்மை வடிவ ஆத்மாவின் லக்ஷணம் சம்பவிக்கின்றது.

௪௬௦. அவ்வாத்மாவின் இரண்டாவது லக்ஷணம்.

இனி "ஆத்மத்வஜாதிமாந் ஆத்மா" என்னும் இரண்டாவது லக்ஷணத்தின் அர்த்தம் நிரூபிப்பாம். ஆண்டு எத்திரவியம் சமவாய சம்பந்தமாக ஆத்மத்தன்மை ஜாதியுடையதாமோ அத்திரவியம் ஆத்மா வெனப்படுகின்றது. ஆண்டு அவ்வாத்மத் தன்மை ஜாதி சமவாய சம்பந்தமாக கேவலம் ஆத்மாவிலேயே இருக்கின்றது. ஆத்மாவினும் வேறான பிருதிவி முதலியத் திரவியங்களில் இருப்பதன்று. ஆகையால் இவ்வாத்மத் தன்மை ஜாதியுடைமை வடிவ ஆத்மாவின் லக்ஷணமும் சம்பவிக்கின்றது.

௪௬௧. ஜீவ, ஈஸ்வர பேதத்தால் அவ்வாத்மாவிற்கு இருவித வேற்றுமை.

இவ்வாறாய இரு லக்ஷணங்களால் லக்ஷித அவ்வாத்மா இருவிதமாகின்றது. ஒன்றோ ஜீவாத்மாவும், மற்றையது ஈஸ்வராத்மாவுமாம். இஜ்ஜீவாத்மா சாத்திரத்தில் க்ஷேத்திரஞ்ஞனென்றுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஈஸ்வராத்மா சாத்திரத்தில் பரமாத்மா வென்றும் பரப்ரஹ்ம மென்றும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆண்டு ஈஸ்வராத்மாவில் சர்வ ஜகத்தின் உற்பத்தி லயத்தின் கர்த்தாருத் தன்மை வடிவ உத்கிருஷ்ட (உயர்வு)த் தன்மை யாதோ அதுவே ஜீவாத்மாவின் அபேக்ஷையால் அவ்வீஸ்வரனிடத்தில் பரத்துவமாம்.

சங்கை:—இஜ்ஜீவ, ஈஸ்வரர்களது வேற்றுமை யுண்டாகும் போது ஜீவாத்மாவிற்கும், ஈஸ்வராத்மாவிற்கும் வெவ்வேறு லக்ஷணமிருக்கவேண்டும் வெவ்வேறு லக்ஷணமின்றி அவ்விரண்டின் வேற்றுமை சித்தமாகாதென்னுஞ் சங்கை யுண்டாக இனி முதலில் ஜீவாத்மாவின் லக்ஷணத்தைக் கூறுவாம்.

௪௬௨. ஜீவாத்மாவின் லக்ஷணம்.

"விபுத்வே ஸதி ஜ்ஞாநஸமவாயிகாரணஸம்யோகாஸ்ரயோ ஜீவாத்மா"

(இ-ள்.) எத்திரவியம் விபுவும், ஞானத்தின் அசமவாயி காரண சையோகத்

திற்கு ஆசிரயமுமாமோ அத்திரவியம் ஜீவாத்மாவெனப்படுகின்றது. ஆண்டு அஜ்ஜீவாத்மா ஆகாயத்தைப் போன்று விபுவும், அஜ்ஜீவாத்மாவி லிருக்கும் ஞான குணத்தின் அசமவாயி காரணமாகிய ஆத்ம மனச் சையோகத்திற்கு ஆசிரயமுமாம். ஆகையால் ஜீவாத்மாவிற்கு இந்த லக்ஷணம் சம்பவிக்கின்றது. ஆண்டு "ஞானத்தின் அசமவாயி காரணமாகிய சையோகத்திற்கு ஆசிரயம் ஜீவாத்மா" என இம்மாத்திரமே ஜீவாத்மாவின் லக்ஷணமாகக் கூறி அந்த லக்ஷணத்தில் "விபுவும்" என்னும் பதங் கூறாவிடின் மனதில் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாம். ஏனெனின், ஞானத்தின் அசமவாயி காரணமாகிய ஆத்ம மனச் சையோகத்திற்கு எங்ஙனம் ஆத்மா ஆசிரயமாமோ அங்ஙனமே அம்மனமும் அச்சையோகத்திற்கு ஆசிரயமாம். அம்மனதில் அந்தலக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தியை நிவர்த்திச்செய்யும் பொருட்டு அந்த லக்ஷணத்தில் "விபுவும்" என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. ஆண்டு அம்மனதில் விபுத்தன்மை யின்று மாகையால் அம்மனதில் கூறிய லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது. அல்லது "விபுத்தன்மை" என இம்மாத்திரமே அஜ்ஜீவாத்மாவின் லக்ஷணமாகக் கூறி அந்த லக்ஷணத்தில் "ஞானத்தின் அசமவாயி காரணமாகிய சையோகத்திற்கு ஆசிரயமும்" என்னும் பதங்கள் கூறாவிடின் ஆகாயம், காலம், திக்கு, ஈஸ்வரன் என்னும் நான்கில் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாம். ஏனெனின், எங்ஙனம் அஜ்ஜீவாத்மா விபுவாமோ அங்ஙனமே அவ்வாகாய முதலிய நான்கும் விபுவேயாம். அவ்வாகாய முதலியவைகளில் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தியை நிவர்த்திச் செய்யும் பொருட்டு அந்த லக்ஷணத்தில் "ஞானத்தின் அசமவாயி காரணமாகிய சையோகத்திற்கு ஆசிரயமும்" என்னும் பதங்கள் கூறப்பட்டன. ஆண்டு அவ்வாகாய முதலியன ஞானத்தின் அசமவாயி காரண வடிவ ஆத்ம மனச் சையோகத்திற்கு ஆசிரய வடிவமன்று. ஆகையால் ஆகாய முதலியவைகளில் கூறிய அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது. அல்லது "விபுவும் அசமவாயி காரணமாகிய சையோகத்திற்கு ஆசிரயமுமாயது ஜீவாத்மா" என இம்மாத்திரமே ஜீவாத்மாவின் லக்ஷணமாகக் கூறி அந்த லக்ஷணத்தில் "ஞானம்" என்னும்பதங் கூறாவிடின் ஆகாயம், காலம், திசை என்னும்மூன்றில் அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாம். ஏனெனின், பேரி முதலியவைகளோடு அவச்சின்ன ஆகாயத்தில் உண்டாவதாகிய சத்தம் யாதோ அச்சத்தத்தின் சமவாயி காரணமோ அவ்வாகாயமாகின்றது. அவ்வாகாயத்தோடு அப்பேரி முதலியத் திரவியங்களின் சையோக சம்பந்தம் யாதோ அச்சையோகம் அச்சத்தத்தின் அசமவாயி காரணமாகின்றது. அத்தகைய சத்தத்தின் அசமவாயி காரண வடிவ சையோகத்தின் ஆசிரயத் தன்மை அவ்வாகாயத்தி லிருக்கின்றது. அங்ஙனமே அவ்வாகாயத்தில் விபுத்தன்மையு மிருக்கின்றது. ஜன்னியத்திரவிய மாத்திரத்திலிருக்கும் காலிக பரத்துவ, அபரத்துவம் யாதோ அப்பரத்துவ, அபரத்துவங்கட்கு அஜ்ஜன்னியத் திரவியத்தோடு காலத்தின் சையோகமே அசமவாயி காரணமாம். அச்சையோகத்தின் ஆசிரயத் தன்மை அக்காலத்தி லிருக்கின்றது. அங்ஙனமே காலத்தில் விபுத் தன்மையு

யிருக்கின்றது. மூர்த்தத் திரவிய மாத்திரத்தி லிருக்கும் தைசிக பரத்துவ, அபரத்துவம் யாதோ அப்பரத்துவ, அபரத்துவத்திற்கு அம்மூர்த்தத் திரவியத்தோடு திசையின் சையோகமே அசமவாயி காரணமாம். அச்சையோகத்திற்கு ஆசிரயத் தன்மை அத்திசையி லிருக்கின்றது. அங்ஙனமே அத்திசையில் விபுத்தன்மையு மிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் ஆகாயம், காலம், திசையாம் இவைகளில் கூறிய அஞ்ஜீவாத்மாவின் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகும். அவ்வதிவியாப்தியை நிவர்த்திச் செய்யும் பொருட்டு அந்த லக்ஷணத்தில் "ஞானம்" என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. ஆண்டு ஆகாயம், காலம், திசை என்னும் மூன்றில் முறையாக முற்கூறிய சத்த முதலியவைகளின் அசமவாயி காரண வடிவ சையோகத்திற்கு ஆசிரயத் தன்மை யிருக்ினும் ஞானத்தின் அசமவாயி காரண வடிவ ஆத்ம மனச் சையோகத்திற்கு ஆசிரயத்தன்மை இன்றாம். கேவலம் ஜீவாத்மாவிலேயே ஆத்ம மனச் சையோகத்திற்கு ஆசிரயத் தன்மை யிருக்கின்றது. ஆகையால் ஆகாயம், காலம், திசைகளில் கூறிய அஞ்ஜீவாத்மாவின் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது.

௪௬௩. அஞ்ஜீவாத்மாவின் இரண்டாவது லக்ஷணம்.

அல்லது அஞ்ஜீவாத்மாவிற்கு இவ்விரண்டாவது லக்ஷணங் கூறுக. "ஸுகது:காதிஸமவாயிகாரணம் ஜீவாத்மா" (இ-ள்.) சுகம், துக்கம், இச்சை, துவேஷம், முயற்சி, தர்மம், அதர்மம், பாவனையெனப் பெயரிய சம்ஸ்காரம் என்னும் இவை முதலிய குணங்களின் சமவாயி காரணம் யாதாமோ அது ஜீவாத்மாவெனப்படுகின்றது. ஆண்டுச் சுக, துக்க முதலிய குணங்கள் சமவாய சம்பந்தத்தால் அஞ்ஜீவாத்மாவிலேயே யுண்டாகின்றது. அஞ்ஜீவாத்மாவினும் வேறான பிருதிவி முதலியத் திரவியங்களில் அச்சுக, துக்க முதலியன உண்டாவனவன்று. ஆகையால் சுக, துக்க முதலியவைகளின் சமவாயி காரணத் தன்மை வடிவமாக ஜீவாத்மாவின் லக்ஷணம் சம்பவிக்கின்றது.

௪௬௪. அஞ்ஜீவாத்மாவின் மூன்றாவது லக்ஷணம்.

அல்லது அஞ்ஜீவாத்மாவிற்கு இம்மூன்றாவது லக்ஷணங் கூறுக. "ஜந்யஜ்ஞாநாத்யதிகரணம் ஜீவாத்மா" (இ-ள்.) ஜன்னிய ஞானத்திற்கும், ஜன்னிய இச்சைக்கும், ஜன்னியமுயற்சிக்கும் எத்திரவியம் சமவாயசம்பந்தமாக அதிகரணமாமோ அத்திரவியம் ஜீவாத்மாவெனப்படுகின்றது. ஆண்டு அஜ்ஜன்னிய ஞானம், இச்சை, முயற்சி முதலியவைகள் சமவாய சம்பந்தமாக ஜீவாத்மாவிலேயே யிருக்கின்றன. அஞ்ஜீவாத்மாவினும் வேறான வேறோர் திரவியத்தில் அஜ்ஜன்னிய ஞான முதலியன சமவாய சம்பந்தமாக இருப்பதில்லை. ஆகையால் ஜன்னிய ஞான முதலியவைகளின் அதிகரணத் தன்மை வடிவ ஜீவாத்மாவின் லக்ஷணம் சம்பவிக்கின்றது. ஆண்டு "ஞான முதலியவைகட்கு அதிகரணம் ஜீவாத்மா" என இம்மாத்திரமே அஞ்ஜீவாத்மாவின் லக்ஷணமாகக் கூறி அந்த லக்ஷணத்தில் அந்த ஞான முதலியவைகட்கு "ஜன்னியம்" என்னும் விசேஷணங் கூறாவிடின் ஈஸ்வரனிடத்தில் அந்த லக்ஷணத்

திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாம். ஏனெனின் ஞானம், இச்சை, முயற்சி என்னும் முக்குணங்கள் எங்ஙனம் ஜீவாத்மாவி லிருக்கின்றனவோ அங்ஙனமே ஞான முதலிய முக்குணங்கள் ஈஸ்வராத்மாவிலு மிருக்கின்றன. அவ்வதிவியாப்தி தோஷத்தை நிவர்த்திச் செய்யும் பொருட்டு அந்த லக்ஷணத்தில் அந்த ஞான முதலியவைகட்கு "ஜன்னியம்" என்னும் விசேஷணங் கூறப்பட்டது. ஆண்டு ஈஸ்வரனது ஞானம், இச்சை, முயற்சி யென்னும் முக்குணங்கள் ஜன்னிய மாவனவன்று; நித்தியமாகின்றன. ஜீவாத்மாவின் ஞான முதலியனவே ஜன்னியமாகின்றன. ஆகையால் ஈஸ்வரனிடத்து அந்த லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது.

௪௬௫. ஈஸ்வரனது லக்ஷணம்.

இனி ஈஸ்வரனது லக்ஷணத்தைத் நிரூபிப்பாம். "நித்யஜ்ஞாநாத்யதிகரணம் ஈஸ்வர:" (இ-ள்.) நித்திய ஞானத்திற்கும், நித்திய இச்சைக்கும், நித்திய முயற்சிக்கும் எத்திரவியம் அதிகரணமாமோ அத்திரவியம் ஈஸ்வரனெனப்படும். ஆண்டு ஈஸ்வரனது ஞானம், இச்சை, முயற்சி யென்னும் மூன்றும் நித்தியமும், ஓர் வியக்தியும், சர்வ ஜகத்தை விஷயஞ்செய்வதுமாகின்றது. அஜ்ஜீவாத்மாவின் ஞானம், இச்சை, முயற்சி யென்னும் மூன்றும் அநித்தியமும், நாநாவியக்தியும், அற்ப வஸ்துவை விஷயஞ் செய்வதுமாகின்றன. ஆகையால் நித்திய ஞான முதலியவைகளின் அதிகரணத் தன்மை வடிவ ஈஸ்வரனது லக்ஷணம் சம்பவிக்கின்றது. ஆண்டு முற்கூறிய ஜீவாத்மாவோ சரீரந்தோறும் வெவ்வேறாவதால் நாநாவும், விபுவும், நித்தியமுமாம். ஈஸ்வராத்மாவோ ஒன்றும், விபுவும், நித்தியமுமாம். ஆண்டு ஒருமைத் தன்மை, விபுத்தன்மை, நித்தியத் தன்மை என்னும் மூன்றின் லக்ஷணமோ முன்னர் ஆகாய நிரூபணத்திற் கூறி வந்துள்ளோம். அதை ஈண்டு மறிந்துக் கொள்க.

௪௬௬. ஜீவாத்மாவினது பதினான்கு குணங்களின் வர்ணனம்.

ஆண்டு ஜீவாத்மாவிடத்தோ புத்தி, சுகம், துக்கம், இச்சை, துவேஷம், முயற்சி, தர்மம், அதர்மம், பாவனையெனப்பெயரிய சம்ஸ்காரம், சங்கியை, பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகமென்னும் பதினான்கு குணங்களிருக்கின்றன.

௪௬௭. ஈஸ்வரனது எண் குணங்களின் வர்ணனம்.

ஈஸ்வரனிடத்தோ புத்தி, இச்சை, முயற்சி, சங்கியை, பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகம் என்னும் எட்டுக் குணங்களிருக்கின்றன. அத்தகைய நாநா ஜீவாத்மாவிலும், ஈஸ்வராத்மாவிலும் ஒரே ஆத்மத் தன்மை ஜாதி யிருக்கின்றது. இக்காரணத்தானேயே முன்னர் "ஆத்மத்தன்மை ஜாதியுடையது ஆத்மா" என ஜீவாத்மாவிற்கும், ஈஸ்வராத்மாவிற்கும் சாதாரண லக்ஷணங் கூறப்பட்டது.

சங்கை :—"ஆத்மத் தன்மை ஜாதியுடையது ஆத்மா" என முற்கூறிய ஆத்மாவின் லக்ஷணம் சம்பவிக்கும்போது முதலில் ஓர் பிரமாணத்தால் அவ்வாத்மத் தன்மை ஜாதி சித்திக்க வேண்டும். அவ்வாத்மத் தன்மை ஜாதியின்

சித்தியின்றி அவ்வாத்மத் தன்மையுள்ள லக்ஷணம் சம்பவியாது. ஆகையால அந்த லக்ஷணத்தின் சித்தியின் பொருட்டு யாதாமோர் பிரமாணத்தால் அவ்வாத்மத்தன்மை ஜாதியின்சித்தி அவசியமாய்ச் செய்யப்படவேண்டுமென்னும் சங்கையுண்டாக இனி அநுமானப் பிரமாணத்தால் அவ்வாத்மத்தன்மை ஜாதியின் சித்தியைச்செய்வாம். "ஆத்மநிஷ்டாயா ஸுகது:காதி ஸமவாயிகாரணதா ஸா கிஞ்சித்தர்மாவச்சின்னா காரணதாத்வாத் தந்துநிஷ்ட காரணதாவத்" (இ-ள்.) ஆத்மாவிலிருக்கும் சுக, துக்கங்களின் சமவாயி காரணத்தன்மை யாதோ அக்காரணத் தன்மை ஓர் தர்மத்தால் அவச்சின்னமாக யோக்கியமாம், காரணத்தன்மை யாவதால், எது வெது காரணத் தன்மையாமோ அவ்வக்காரணத்தன்மை ஓர் தர்மத்தால் அவச்சின்னமேயாகின்றது. நிரவச்சின்னமாக ஓர்காரணத்தன்மையுமுண்டாகாது, எங்ஙனம் தந்துக்களில் இருக்கின்ற படத்தின் சமவாயி காரணத்தன்மை தந்துத்தன்மைத் தர்மத்தால் அவச்சின்னமாமோ அங்ஙனமே ஆத்மாவிலிருக்கின்ற அச்சுக, துக்க முதலியவைகளின் சமவாயி காரணத் தன்மையும் காரணத் தன்மை வடிவமாவதால் ஓர் தர்மத்தால் அவசியம் அவச்சின்னமாகும். அவ்வாத்மாவி லிருக்கும் காரணத் தன்மையின் அவச்சேதக தர்மம் ஆத்மத்தன்மை ஜாதியாகவே சம்பவிக்கின்றது. அவ்வாத்மத் தன்மை ஜாதியினும் வேறான வேறோர் தர்மம் அக்காரணத் தன்மையின் அவச்சேதகமாகாது. இவ்வாறாய அநுமானப் பிரமாணத்தால் அவ்வாத்மத் தன்மை ஜாதியின் சித்திச் சம்பவிக்கின்றது.

சங்கை:—இவ்வாறாய அநுமானப் பிரமாணத்தால் ஜீவாத்மாவில் ஆத்மத்தன்மை ஜாதியின் சித்திச் சம்பவிக்கின்றது. என்றாலும் ஈஸ்வராத்மாவில் ஆத்மத்தன்மை ஜாதியின் சித்திச் சம்பவியாது. ஏனெனின் அச்சுக, துக்க முதலியன சமவாயசம்பந்தத்தால் ஜீவாத்மாவிலேயே உண்டாகின்றன. ஈஸ்வராத்மாவில் சுக, துக்க முதலியன சமவாய சம்பந்தத்தால் ஓர் காலும் உண்டாவனவன்று. ஆகையால் அச்சுக, துக்க முதலியவைகளின் சமவாயி காரணத் தன்மைக் கேவலம் ஜீவாத்மாவிலேயே யிருக்கின்றது. ஈஸ்வராத்மாவி லின்றாம்.

சமாதானம்:—எங்ஙனம் கடத்தின் உற்பத்திக்காலத்தில் குலாலனது கையிலுள்ள தண்டத்தில் அக்கடத்தின் பலோபதாயகத் தன்மை வடிவ காரணத் தன்மையிருக்கின்றதோ அங்ஙனம் அவ்வீஸ்வரனிடத்தில் அச்சுக, துக்க முதலியவைகளின் பலோபதாயகத் தன்மை வடிவ சமவாயி காரணத் தன்மை இன்றாம்; ஜீவாத்மாவிலேயே பலோபதாயகத்தன்மை வடிவ சமவாயி காரணத்தன்மை இருக்கின்றது. என்றாலும் எங்ஙனம் வனத்திலுள்ள தண்டத்தில் அக்கடத்தின் ஸ்வரூப யோக்கியத்தன்மை வடிவ காரணத் தன்மையிருக்கின்றதோ அங்ஙனமே அவ்வீஸ்வராத்மாவிலும் அச்சுக, துக்க முதலியவைகளின் ஸ்வரூபயோக்கியத்தன்மை வடிவ சமவாயி காரணத் தன்மையிருக்கின்றது. அக்காரணத் தன்மையின் அவச்சேதக வடிவத்தால் அவ்வீஸ்வரனிடத்தும் அவ்வாத்மத் தன்மை ஜாதியின் சித்திச் சம்பவிக்கின்றது.

௪௯௮. சரீரம், அதிர்ஷ்டம் முதலிய காரணங்களின் அபாவத்தால் ஈஸ்வரனிடத்து சுக, துக்க முதலியவைகள் உண்டாகாமை.

சங்கை :—அவ்வீஸ்வரனிடத்து அச்சுக, துக்க முதலியவைகளின் ஸ்வரூப யோக்கியத்தன்மை வடிவ சமவாயி காரணத்தன்மையின் அங்கீகார முண்டாகுக. அவ்வீஸ்வரனிடத்தில் அச்சுக, துக்க முதலியன சமவாய சம்பந்தத்தால் ஏன் உண்டாகக்கூடாது? உண்டாகவேண்டும்.

சமாதானம் :—அச்சுக, துக்க முதலியவைகளின் உற்பத்தியில் தர்ம, அதர்ம வடிவ அதிர்ஷ்டமும், சரீரமும் நிமித்த காரணமாகின்றது. அவ்வதிர்ஷ்ட, சரீர முதலிய வடிவ நிமித்த காரணம் எங்ஙனம் ஜீவாத்மாவி லிருக்கின்றதோ அங்ஙனம் அவ்வீஸ்வராத்மாவிலின்றாம். ஆகையால் அவ்வதிர்ஷ்ட சரீராதி வடிவ நிமித்த காரணத்தினிருப்புளதாக அஜ்ஜீவாத்மாவிலேயே அச்சுக முதலியன உண்டாகின்றன. அந்நிமித்தகாரணத்தின் அபாவமிருக்கும் அவ்வீஸ்வராத்மாவில் அச்சுக, துக்க முதலியன உண்டாகா.

௪௯௯. மித்தியா ஞான வடிவ காரணத்தின் அபாவத்தால் ஈஸ்வரனிடத்தில் தர்ம, அதர்மங்கள் உண்டாகாமையின் வர்ணனம்.

சங்கை :—எங்ஙனம் ஜீவாத்மாவில் அத் தர்ம, அதர்ம வடிவ அதிர்ஷ்டம் உண்டாவதாகின்றதோ அங்ஙனமே அவ்வீஸ்வராத்மாவிலும் அத் தர்ம, அதர்ம வடிவ அதிர்ஷ்டம் ஏன் உண்டாகக்கூடாது?

சமாதானம் :—தேக முதலிய அநாத்ம பதார்த்தங்களில் ஆத்ம புத்தி வடிவ மித்தியா ஞானம் யாதோ அம்மித்தியா ஞானமே அவ்வதிர்ஷ்டத்தின் காரணமாகின்றது. அம்மித்தியா ஞான வடிவ காரணம் அஜ்ஜீவாத்மாவிலேயே யிருக்கின்றது. அவ்வீஸ்வராத்மாவில் அம்மித்தியா ஞானம் இருப்பதில்லை. ஆகையால் அம்மித்தியா ஞான வடிவ காரணமிருக்க அஜ்ஜீவாத்மாவிலேயே அவ்வதிர்ஷ்டம் உண்டாவதாகின்றது. அம்மித்தியா ஞான வடிவ காரணத்தின் அபாவமிருக்க அவ்வீஸ்வராத்மாவில் அவ்வதிர்ஷ்டம் உண்டாகிறதில்லை. அல்லது அம்மித்தியாஞானத்தினை அவ்வதிர்ஷ்டத்தின் காரணமாக வொப்பாவிடின் தத்துவ ஞானத்தால் முக்தியை அடைந்த ஜீவாத்மாவிலும் அவ்வதிர்ஷ்டத்தின் உற்பத்தி யுண்டாக வேண்டும். அங்ஙனமே அத் தர்ம, அதர்ம வடிவ அதிர்ஷ்டத்தால் அம்முக்தியை அடைந்த புருஷனுக்கு மீண்டும் ஜன்மத்தின் அடைவு உண்டாக வேண்டும். முக்தியை அடைந்த புருஷனுக்கு அவ்வதிர்ஷ்டத்தின் உற்பத்தியும், ஜன்மத்தின் அடைவும் உண்டாகிறதில்லை யென்னும் வார்த்தை சர்வ சுருதி, ஸ்மிருதிகளில் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது; இதனிடத்தில் காரண மிதுவேயாம். முக்தியை அடைந்த புருஷனது தத்துவ ஞானத்தால் அம்மித்தியா ஞானம் சம்ஸ்கார வடிவ வாசனையோடு நாசமாய் விடுகின்றது. ஆகையால் இது சித்தமாயிற்று; எங்ஙனம் அம்மித்தியா ஞான வடிவ காரணத்தின் அபாவத்தால் முக்தியை அடைந்த

புருஷனிடத்தில் அத் தர்ம, அதர்ம வடிவ அதிர்ஷ்டம் உண்டாகிறதில்லையோ அங்ஙனமே அம்மித்தியாஞான வடிவ காரணத்தின் அபாவத்தால் அவ்வீஸ்வர னிடத்தும் அத் தர்ம, அதர்ம வடிவ அதிர்ஷ்டம் உண்டாகிறதில்லை; அவ்வதிர் ஷ்ட வடிவ காரணத்தின் அபாவத்தால் அவ்வீஸ்வரனிடத்தில் அச்சுக, துக்க முதலிய காரியங்களும் உண்டாகிறதில்லை, ஆனால் அவ்வீஸ்வரனிடத்திலும் அச்சுக, துக்க முதலியவைகளின் ஸ்வரூப யோக்கியத்தன்மை வடிவக் காரணத் தன்மை யிருக்கின்றது. ஆகையால் அஜ்ஜீவாத்மாவிலும், ஈஸ்வராத்மாவிலும் அச்சுக, துக்க முதலியவைகளின் சமவாயி காரணத் தன்மையின் அவச்சேதக வடிவத்தால் அவ்வாத்மத் தன்மை ஜாதியின் சித்திச் சம்பவிக்கின்றது.

௬எ௦. வேறுவகை அநுமானப் பிரமாணத்தால் ஆத்மத்தன்மை ஜாதியின் சித்தி.

சில நூலாசிரியரோ இது கூறுகின்றனர். வேதத்தில் அநேக விடங் களில் ஜீவாத்மா, ஈஸ்வராத்மாவா மிரண்டும் ஆத்மா வென்னும் சொல்லால் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் அஜ்ஜீவாத்மா, ஈஸ்வராத்மாவா மிரண் டில் அவ்வாத்மப் பதத்தின் சக்கியத் தன்மை சமானமேயாம். அவ்வாத்மப் பதத்தின் சக்கியத் தன்மையின் அவச்சேதக வடிவத்தால் அவ்வாத்மத்தன்மை ஜாதியின் சித்திச் சம்பவிக்கின்றது. அவ்வநுமானத்தின் ஆகார மிதுவாம். "ஜீவேஶ்வரநிஷ்டா யா ஆத்மபதஶக்யதா ஸா கிஞ்சித்தர்மாவச்சின்னா ஶக்யதாத்வாத் கடநிஷ்டா கடபதஶக்யதாவத்" (இ-ள்.) ஜீவ, ஈஸ்வரர்க ளிடத்தில் இருக்கின்ற ஆத்மப் பதத்தின் சக்கியத்தன்மை யாதோ அச்சக்கி யத்தன்மை ஓர் தர்மத்தால் அவச்சின்னமாக யோக்கியமாம், சக்கியத் தன்மையாவதால், எது வெது சக்கியத் தன்மையாமோ அவ்வச்சக்கியத் தன்மை ஓர் தர்மத்தால் அவச்சின்னமேயாகும். நிரவச்சின்னமாக ஓர் சக்கியத் தன்மையு முண்டாகாது. எங்ஙனம்: கடத்திலிருக்கின்ற கடப் பதத்தின் சக்கியத்தன்மை கடத்தன்மைத் தர்மத்தால் அவச்சின்னமாமோ அங்ஙனமே ஜீவ, ஈஸ்வரர்களிடத்திலிருக்கின்ற ஆத்மப் பதத்தின் சக்கியத் தன்மையும் சக்கியத் தன்மையாவதால் ஓர் தர்மத்தால் அவசியம் அவச் சின்னமாகும். அவ்வாத்மப் பதத்தின் சக்கியத் தன்மையின் அவச்சேதகம் ஆத்மத் தன்மை ஜாதியேயாம். இவ்வாறாக ஆத்மப் பதத்தினது சக்கியத் தன்மையின் அவச்சேதக வடிவமாக அவ்வாத்மத் தன்மை ஜாதியின் சித்திச் சம்பவிக்கின்றது. எங்ஙனம் காரணத் தன்மையின் அவச்சேதக வடிவமாக வும், காரியத் தன்மையின் அவச்சேதக வடிவமாகவும், பிரதியந்தகத் தன் மையின் அவச்சேதக வடிவமாகவும், பிரதிபத்தியத்தன்மையின் அவச்சேதக வடிவமாகவும் ஜாதியின் சித்தியை நூலாசிரியர்கள் அங்கீகரிக்கின்றனர்களோ அங்ஙனமே பதத்தினது சக்கியத் தன்மையின் அவச்சேதக வடிவமாகவும் அஜ்ஜாதியின் சித்தியை நூலாசிரியர்கள் அங்கீகரிக்கின்றனர். இக்காரணத் தாலேயே குண தீதிதி நூலில் குணப் பதத்தின் சக்கியத் தன்மையின் அவச் சேதக வடிவமாக குணத் தன்மை ஜாதியின் சித்தியை பட்டாசார்ய சிரோன் மணியானவர் அங்கீகரித்துள்ளார். ஆன்மெப்படிதம் சக்தி விருத்தியால் அவ்

வர்த்தத்தைப் போதிக்கின்றதோ அப்பதத்திற்கு அவ்வர்த்தம் சக்கியமெனப் படுகின்றது.

௬௭௧. கேவலம் ஜீவாத்மாவிலேயே ஆத்மத்தன்மை ஜாதியை ஒப்பும் வாதியின் மதமும் அம்மதத்தின் கண்டனமும்.

சில நூலாசிரியரோ இது கூறுகின்றனர். அவ்வாத்மத் தன்மை ஜாதி ஜீவாத்மாவிலேயே யிருக்கின்றது ஈஸ்வராத்மாவில் அவ்வாத்மத்தன்மை ஜாதி இருப்பதில்லை. எக்காரணத்தாலெனின் ஈஸ்வரனிடத்தில் அவ்வாத்மத் தன்மை ஜாதியின் சாதகமாக ஓர் பிரமாணமு மின்றாம்.

சங்கை:—ஈஸ்வரனிடத்தில் அவ்வாத்மத் தன்மை ஜாதியை அங்கிகரியாவிடின் பிருதிவி முதலியத் திரவியங்களை வேறு படுத்துவதாகிய வாக்கியத்திலுள்ள ஆத்மப் பதத்தால் ஈஸ்வரனைக் கிரஹித்தலுண்டாகாததாகும். ஆனால் ஆத்மப் பதத்தால் கேவலம் ஜீவாத்மாவினையே கிரஹிப்பதாகும். ஆகையால் அவ்வீஸ்வரனுக்குப் பத்தாவது திரவியத் தன்மைப் பிராப்தமாகும்.

சமாதானம்:—அவ்வாக்கியத்திலுள்ள திரவியத்தை வேறுபடுத்தும் ஆத்மபதம் யாதோ அவ்வாத்மப் பதத்தின் ஸ்தானத்தில் யாம் "ஞானமுடையது" என்னும் பதத்தைக் கூறுகின்றோம். ஞான முடையது என்னும் பதத்தால் ஜீவ, ஈஸ்வரராம் இரண்டின் கலப்பு உண்டாகின்றது. ஆகையால் "ஆத்மத் தன்மை ஜாதியுடையது ஆத்மா" என முற்கூறிய லக்ஷணம் ஜீவாத்மாவிற்கே சம்பவிக்கின்றது. ஈஸ்வனுக்குச் சம்பவியாது. ஜீவ, ஈஸ்வர ரென்னு மிரண்டிற்கோ ஞானதிகரணத் தன்மை வடிவ லக்ஷணமே சம்பவிக்கின்றது.

இம்மதம் நலமுடைய தன்றாம். எனெனின் வேதத்தில் அனேக விடங்களில் ஜீவ, ஈஸ்வரரென்னும் இரண்டும் ஆத்மபதத்தால் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்வெல்லா ஆத்மப் பதங்கட்கு ஞான முடையதில் லக்ஷணங் கூறுவதாகும். எதுகாறும் பதத்தின் முக்கிய அர்த்தம் சம்பவிக்கின்றதோ அதுகாறும் பதத்தின் லாக்ஷணிக அர்த்தம் அங்கிகரிக்கப்படுவதில்லை. இது சாத்திரக்காரர்களின் நியமமாம். அந்நியமத்திற்கு இம்மதத்தில் கேடுண்டாகும். இதுவே இம்மதத்தில் நலமில்லாத் தன்மையாம்.

முற்கூறியவாற்றால் ஜீவாத்மாவினதும், ஈஸ்வராத்மாவினதும் லக்ஷணம் வெவ்வேறாகச் சம்பவிக்கினும் பிரமாணத்தின் அபாவத்தால் ஜீவாத்மாவின் சித்தியும், ஈஸ்வராத்மாவின் சித்தியும் உண்டாகமாட்டா. ஆகையால் ஜீவாத்மாவினையும், ஈஸ்வராத்மாவினையும் சித்திச் செய்வதாகிய பிரமாணம் அவசியங் கூறப்பட வேண்டுமென்னுஞ் சங்கை யுண்டாக முதலில் ஜீவாத்மாவினைச் சாதிக்கும் பிரமாணத்தைக் கூறுவாம்.

௬௭௨. பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தால் ஜீவாத்மாவின் சித்தி.

ஆண்டு நான் சுகி, நான் துக்கி என்னும் மானசப் பிரத்தியக்ஷம் எல்லாப் பிராணிகட்கும் உண்டாகின்றது. அம்மானசப் பிரத்தியக்ஷம் சுக, துக்க முடைய ஆத்மாவினையே விஷயஞ் செய்கின்றது. ஆகையால் அஹமாகார மானசப் பிரத்தியக்ஷமே அக்ஜீவாத்மாவில் பிரமாணமாம்.

சங்கை:—ஜீவாத்மாவினை பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின் விஷயமாக வொப்பின் "ஆத்மா தாவத் ப்ரத்யக்ஷ:" (இ-ள்.) ஆத்மா பிரத்தியக்ஷஞானத்திற்கு விஷயமாகாது. என்னும் பாஷிய வசனத்திற்கு விரோத மூண்டாகும்.

சமாதானம்:—அப்பாஷியத்திலுள்ள ஆத்மச்சத்தம்யாதோ அவ்வாத்மச் சத்தம் பரமாத்மாவினைப் போதிப்பதேயாம். ஜீவாத்மாவினைப் போதிப்ப தன்று. பரமாத்மாவில் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின் விஷயத்தன்மை யாமும் அங்கீகரிப்பதில்லை. ஆகையால் ஜீவாத்மாவினை மானசப் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திற்கு விஷயமாக வொப்புவதில் அப்பாஷிய வசனத்திற்கு விரோதமுண்டாகாது. அல்லது அப்பாஷியத்திலுள்ள ஆத்மச் சத்தத்தால் ஜீவாத்மாவினைக் கொள்ளினும் அப்பாஷியத்திலுள்ள பிரத்தியக்ஷ சத்தத்தால் மானசப் பிரத்தியக்ஷத்தினும் வேறான சாக்ஷுஷ முதலியப் பிரத்தியக்ஷத்தினைக் கொள்ளுக. மானசப் பிரத்தியக்ஷத்தினைக் கொள்ளற்க. சாக்ஷுஷ முதலியப் பிரத்தியக்ஷத்திற்கு விஷயத் தன்மை அஜ்ஜீவாத்மாவில் யாமும் ஒப்புவதில்லை; ஜீவாத்மாவினை யாம் கேவலம் மானசப் பிரத்தியக்ஷத்திற்கே விஷயமாக ஒப்புகின்றனம். இவ்வாற்றானும் அப்பாஷிய வசனத்திற்கு விரோதமுண்டாகாது.

சஎங. பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தால் ஆத்மாவினது சித்தியின் சங்கை.

சங்கை:—அஹமாகாரப் பிரத்தியக்ஷத்தால் தேகமுதலியவைகளினும் வேறான அஜ்ஜீவாத்மாவின் சித்தி யுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின், "யான் பருத்தோன், யான் மெலிந்தோன்" என்னும் அஹமாகாரப் பிரத்தியக்ஷமோ பருமைத் தன்மை, மெலிவுத் தன்மை விசிஷ்ட ஸ்தூல சரீரத்தினை விஷயஞ் செய்கின்றது. "யான் ஒற்றைக் கண்ணன், யான் செவிடன்" என்னும் அஹமாகாரப் பிரத்தியக்ஷமோ ஒற்றைக்கண்தன்மை, செவிட்டுத்தன்மையாதி தர்ம விசிஷ்ட இந்திரியங்களையே விஷயஞ் செய்கின்றது. இவ்வாற்றால் அஹமாகாரப் பிரத்தியக்ஷம் சரீரம், இந்திரியம், பிராணன், மனம், புத்தி முதலிய அனேக பதார்த்தங்களை விஷயஞ்செய்கின்றது. அவ்வவ் அஹமாகாரப் பிரத்தியக்ஷத்தின் வலிவால் அவ்வவ்வாதி அவ்வத்தேக முதலியவைகளையே ஆத்ம வடிவமாக வொப்புகின்றனர். ஆகையால் அவ்வாதிகளின் சன்னிதானத்தில் அஹமாகாரப் பிரத்தியக்ஷத்தால் அத்தேக முதலியவைகளினும் வேறாக ஜீவாத்மாவின் சித்தி யுண்டாகமாட்டாதென்னுஞ் சங்கை யுண்டாக இனி அநுமானப் பிரமாணத்தால் அஜ்ஜீவாத்மாவின் சித்தியைச் செய்வாம்.

சஎச. அநுமானப் பிரமாணத்தால் ஜீவாத்மாவின் சித்தி.

"புத்த்யாதய: ப்ருதிவ்யாத்யஷ்டத்ரவ்யாதிரிக்தத்ரவ்யாஶ்ரிதா: ப்ருதிவ்யாத்யஷ்டத்ரவ்யாநாஶ்ரிதத்வே ஸதி குணத்வாத் யோ யதநாஶ்ரிதோ குண: ஸ ததிரிக்தத்ரவ்யாஶ்ரித: யதா ப்ருதிவ்யாத்யநாஶ்ரித: ஶப்தோ(அ)திரிக்தத்ரவ்யாஶ்ரித:" (இ-ள்.) புத்தி, சுகம், துக்கம், இச்சை, த்வேஷம், முயற்சி என்னும் ஆறு குணங்கள் பிருதிவி, ஜலம், தேயு, வாயு, ஆகாயம், காலம், திசை, மனம் என்னும் எட்டுத் திரவியங்களினும் வேறான ஓர் திரவியத்தை ஆச்ரி

யிக்க யோக்கியமாம். பிருதிவி முதலிய எட்டுத் திரவியங்களை ஆசிரயிக்காத குண வடிவமாவதால், எவ்வெத்தர்மம் எத்திரவியங்களை ஆசிரயிக்காத குண வடிவமாமோ அவ்வத்தர்மம் அவ்வத்திரவியங்களினும் வேறான ஓர் திரவியத்தை ஆசிரயிப்பதேயாம். எங்ஙனம்: சத்தம் பிருதிவி முதலிய எட்டுத்திரவியங்களை ஆசிரயிக்காத குணவடிவமாமாகையால் அச்சத்தம் அப்பிருதிவி முதலிய எட்டுத்திரவியங்களினும் வேறான ஆகாய வடிவத் திரவியத்தை ஆசிரயிப்பதேயாம். அங்ஙனமே புத்தி முதலியனவும் பிருதிவி முதலிய எட்டுத்திரவியங்களை ஆசிரயிக்காத குணவடிவமாமாகையால் புத்தி முதலிய குணங்கள் அப் பிருதிவி முதலிய எட்டுத் திரவியங்களினும் வேறான ஓர் திரவியத்தை ஆசிரயிப்பதேயாம். பிருதிவி முதலிய எட்டுத் திரவியங்களினும் வேறும், புத்தி முதலிய குணங்களின் ஆசிரய வடிவமுமாம் அத்தகையது ஜீவாத்மா வடிவத் திரவியமேயாம். இவ்வாறாய அநுமானப் பிரமாணத்தால் பிருதிவி முதலிய எட்டுத் திரவியங்களினும் வேறாக புத்தி முதலிய குணங்களின் ஆசிரய வடிவமாக ஒன்பதாவது ஜீவாத்மா வடிவத் திரவியத்தின் சித்திச் சம்பவிக்கின்றது. ஆண்டு "பிருதிவி முதலிய எட்டுத் திரவியங்களை ஆசிரயிக்காத குணமாவதால்" என்னும் ஏதுவில் பிருதிவி முதலிய "எட்டுத் திரவியங்களை ஆசிரயிக்காததாய்" என்பது விசேஷண பாகமும் "குணமாவதால்" என்பது விசேஷிய பாகமுமாம். எவ்வேது விசேஷண, விசேஷிய பாகத்தாற் பொருந்தியதாமோ அவ்வேதுவிற்கு ஓர் கால் விசேஷண பாகம் பக்ஷத்தில் இராதாயினும், விசேஷிய பாகம் பக்ஷத்தில் இராதாயினும், விசேஷண பாகமும், விசேஷிய பாகமுமாமிரண்டும் பக்ஷத்தில் இராதாயினும் அவ்வேது ஸ்வரூபாசித்தி தோஷமுடையதாகின்றது. ஆகையால் கூறிய ஏதுவில் ஸ்வரூபாசித்தி தோஷத்தை நிவர்த்திச் செய்யும் பொருட்டு அப்புத்தி முதலிய குணங்களில் பிருதிவி முதலிய எட்டுத் திரவியங்களை ஆசிரயிக்காத் தன்மையும், குணத் தன்மையும் சித்தஞ் செய்வாம்.

௬எரு. புத்தி முதலிய குணங்களில் பிருதிவி முதலிய ஐந்து பூதங்களினது குணாபாவ வடிவத் தன்மையின் சாதக அநுமானம்.

ஆண்டு "புத்த்யாதய: ந பூதகுணா: மாநஸப்ரத்யக்ஷவிஷயத்வாத் யன்நைவம் தன்நைவம் யதா ரூபாதி:" (இ-ள்.) அப் புத்தி முதலிய குணங்கள் பிருதிவி, ஜலம், தேயு, வாயு, ஆகாயம், என்னும் ஐந்து பூதங்களின் குணங்களன்று, மானசப் பிரத்தியக்ஷத்தின் விஷயமாவதால், எதுவெது பிருதிவி முதலிய ஐந்துப் பூதங்களின் குணங்களாமோ அவ்வக்குணங்கள் மானசப் பிரத்தியக்ஷத்தின் விஷயமன்றாம். எங்ஙனம்: உருவம், ரச முதலியன பிருதிவி முதலிய ஐந்துப் பூதங்களின் குணங்களாமாகையால் அவ்வுருவ முதலியன மானசப் பிரத்தியக்ஷத்தின் விஷயமுமன்றாம். சாக்ஷுஷ முதலியப் பிரத்தியக்ஷத்திற்கே விஷயமாம். இப்புத்தி முதலிய குணங்களோ மானசப் பிரத்தியக்ஷத்திற்கே விஷயமாம். ஆகையால் இப் புத்தி முதலியன ஐந்துப் பூதங்களின் குணமன்றாம்.

உஎசு. புத்தி முதலிய குணங்களில் திக்கு, காலம், மனம் என்னும் மூன்றுத் திரவியங்களின் குணமாகா வடிவத் தன்மையின் சாதக அநுமானம்.

அல்லது "புத்த்யாதய꞉ ந திக்காலமநஸாம் குணா꞉ விசேஷகுணத்வாத் ரூபவத்" (இ-ள்.) புத்தி முதலிய குணங்கள் திக்கு, காலம், மனம் என்னும் மூன்றுத் திரவியங்களின் குணமுமன்று, விசேஷகுண மாவதால், எது வெது விசேஷ குணமாமோ அதுவது திக்கு, காலம், மனம் என்னும் மூன்றுகளின் குணமாவதன்று. எங்ஙனம்: உருவம் விசேஷ குணமாவதால் திக்கு, காலம், மனமென்னும் மூன்றின் குணமன்று. அங்ஙனமே புத்தி முதலியனவும் விசேஷ குணங்களா மாகையால் புத்திமுதலியன திக்கு, காலம், மனமென்னும் மூன்றின் குணங்களன்றாம். இவ்வாறாகக் கூறிய இரு அநுமானங்களால் புத்தி முதலிய குணங்களில் பிருதிவி முதலிய எட்டுத் திரவியங்களின் அநாசிரயத் தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது.

சங்கை :—எவ்விசேஷ குணத்தன்மை எதுவால் புத்தி முதலியவைகளில் திக்கு, காலம், மனமென்னும் மூன்றின் குணவடிவத் தன்மை நிஷேதஞ் செய்யப்பட்டதோ அவ்விசேஷ குணத் தன்மையில் பிரமாணம் யாதென்னுஞ் சங்கையுண்டாக இனி அநுமானப் பிரமாணத்தால் புத்தி முதலியவைகளில் விசேஷ குண வடிவத் தன்மையைச் சித்தஞ் செய்வாம்.

உஎஎ. புத்தி முதலியவைகளில் விசேஷ குண வடிவத் தன்மையின் சாதக அநுமானம்.

"புத்த்யாதய꞉ விசேஷகுணா꞉ குணத்வே ஸதி ஏகேந்த்ரிய க்ராஹ்யத்வாத் ரூபவத்" (இ-ள்.) முற்கூறிய புத்தி முதலிய அறு குணங்கள் விசேஷ குணமாக யோக்கியமாம், குண வடிவமாகி ஓர் இந்திரியத்தாலுண்டான ஞானத்தின் விஷயமாவதால், எதுவெது குண வடிவமாகி ஓர் இந்திரியத்தால் உண்டான ஞானத்தின் விஷயமாமோ அதுவது விசேஷ குணமேயாகின்றது. எங்ஙனம்: உருவம் குணமாகி சக்ஷு விந்திரியம் ஒன்றினால் உண்டான ஞானத்தின் விஷயமா மாகையால் அவ்வுருவம் விசேஷ குணமுமாம். அங்ஙனமே புத்தி முதலியனவும் குண வடிவமாகி மன இந்திரியமொன்றினால் உண்டான ஞானத்தின் விஷயமா மாகையால் புத்தி முதலியனவும் விசேஷ குண வடிவமுமாகும். இவ்வாறாய அநுமானப் பிரமாணத்தால் அப்புத்தி முதலியவைகளில் விசேஷ குண வடிவத் தன்மைச் சித்தமாகின்றது. ஆண்டு இவ்வநுமானத்தில் "குணமாவதால்" என இம்மாத்திரமே எதுவாகக் கூறி அவ்வேதுவில் "ஓர் இந்திரியத்தால் கிரஹிக்கப்படுவ தாவதால்" என்னும் பதங் கூறாவிடின் சங்கியை முதலிய சாமான்னிய குணங்களில் அவ்வேதுவிற்கு வியபிசார முண்டாம். ஏனெனின் அச்சங்கியை முதலிய குணங்களில் குணத்தன்மை வடிவ எதுவோ யிருக்கின்றது; விசேஷ குண வடிவ சாத்திய மின்றாம். ஆகையால் விசேஷ குணத் தன்மை வடிவ சாத்தியத்தின் அபாவமுடைமை அச்சங்கியை முதலிய சாமான்னிய குணங்களில்

இருப்பதாவதால் அக்குணத்தன்மை ஏது வியபிசாரியேயாகும். அந்த வியபிசார தோஷத்தை நிவர்த்திச் செய்யும் பொருட்டு அவ்வேதுவில் "ஓர் இந்திரியத்தால் கிரஹிக்கப்படுவதாவதால்" என்னும் பதங்கள் கூறப்பட்டன. ஈண்டுச் சங்கியை முதலிய சாமான்னிய குணங்களில் ஓர் இந்திரியத்தால் கிரஹிக்கப்படுந் தன்மை யின்றாம். ஆனால் சக்ஷு, துவக்கு என்னும் இரு இந்திரியங்களால் கிரஹிக்கப்படுந் தன்மை யிருக்கின்றது. ஆகையால் அச்சங்கியை முதலிய குணங்களில் அவ்வேதுவிற்கு வியபிசார முண்டாகாது. அல்லது கூறிய அவ்வநுமானத்தில் "ஓர் இந்திரியத்தால் கிரஹிக்கப்படுந் தன்மையால்" என இம்மாத்திரமே ஏதுவாகக் கூறி அவ்வேதுவில் "குணமாகி" என்னும் பதங் கூறாவிடின் ஆத்மாவிலும், ஆத்மத்தன்மை ஜாதியிலும் புத்தித் தன்மை, சுகத்தன்மை, துக்கத்தன்மை இவை முதலிய ஜாதிகளிலும் அவ்வேதுவிற்கு வியபிசார முண்டாம். எனெனின், அவ்வாத்மா முதலியனவும் மன வடிவ இந்திரியம் ஒன்றினாலேயே கிரஹிக்கப்படுவனவாம். ஆகையால் ஓர் இந்திரியத்தால் கிரஹிக்கப்படுந் தன்மை வடிவ ஏதுவோ அவ்வாத்மா முதலியவைகளி லிருக்கின்றது. ஆனால் விசேஷ குணத்தன்மை வடிவ சாத்தியம் அவ்வாத்மா முதலியவைகளி லின்றாம். ஆகையால் விசேஷ குணத்தன்மை வடிவ சாத்தியத்தின் அபாவ முடைமை அவ்வாத்மா முதலியவைகளில் இருப்பதாவதால் ஓர் இந்திரியத்தால் கிரஹிக்கப்படுந் தன்மை வடிவ ஏது வியபிசாரியேயாகும். அந்த வியபிசார தோஷத்தை நிவர்த்திச் செய்யும் பொருட்டு அவ்வேதுவில் "குணமாகி" என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. ஈண்டு ஆத்மா முதலியவைகளில் அக்குண வடிவத் தன்மை இன்றாம். ஆகையால் ஆத்மா முதலியவைகளில் கூறிய அவ்வேதுவிற்கு வியபிசார முண்டாகாது. ஈண்டு உருவம், ரசம், கந்தம், பரிசம், இயல்பாயுள்ள நெகிழ்ச்சி, ஸ்நேஹம், சத்தம், புத்தி, சுகம், துக்கம், இச்சை, வெறுப்பு, முயற்சி, தர்மம், அதர்மம், பாவனை யெனப்பெயரிய சம்ஸ்கார மென்னும் பதினாறும் விசேஷ குணங்களெனப்படும். சங்கியை, பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகம், பரத்துவம், அபரத்துவம், நிமித்தத்தாலாய நெகிழ்ச்சி, குருத்துவம், வேக மென்னும் பத்தும் சாமான்னிய குணங்களெனப்படும். நிலைபெறுத்துகை யெனப் பெயரிய சம்ஸ்காரமோ எம்மதப்படி பிருதிவி மாத்திரத்தின் குணமாமோ அம்மதப்படி விசேஷகுணமாம். எம்மதப்படி நிலைபெறுத்துகை யெனப்பெயரிய சம்ஸ்காரம் பிருதிவி முதலிய நான்குத் திரவியங்களின் குணமாமோ அம்மதப்படி சாமான்னிய குணமாம். ஈண்டு முற்கூறிய குணமாகி ஓர் இந்திரியத்தால் கிரஹிக்கப்படுந் தன்மை வடிவ ஏது கூறிய அவ்வெல்லா குணங்களில் விசேஷ குணத் தன்மையினை சித்தஞ் செய்வதன்று; உருவம், ரசம், கந்தம், பரிசம், சத்தம், புத்தி, சுகம், துக்கம், இச்சை, வெறுப்பு, முயற்சி யென்னு மிவ்வளவு குணங்களிலேயே அவ்வேது இருக்கின்றது. ஆகையால் இவ்வளவு குணங்களிலேயே அவ்வேது விசேஷ குணத் தன்மையினைச் சித்தஞ் செய்கின்றது. தர்மம், அதர்மம், பாவனை, இயல்பாயுள்ள நெகிழ்ச்சி, ஸ்நேஹம் என்னும் ஐந்து குணங்களில் அவ்வேது இருப்பதில்லை. எனெனின் தர்மம், அதர்மம், பாவனை யென்னும் முக்குணங்களோ

அதீந்திரியமாகின்றன வாகையால் ஓரிந்திரியத்தாலும் அறியப்படுவனவன்று. இயல்பாயுள்ள நெகிழ்ச்சி, ஸ்நேகமென்னுமிரு குணங்களோ சக்ஷு, த்வக்கு என்னுமிரு இந்திரியங்களால் அறியப்படுவனவாகின்றன. இவ்வாற்றால் ஓர் இந்திரியத்தால் அறியப்படுந் தன்மை வடிவ ஏது அத்தர்ம முதலிய ஐந்தி லிருப்பதில்லை. ஆகையால் அவ்வேது தர்ம முதலிய ஐந்தில் விசேஷ குணத் தன்மையினை சித்திச் செய்யமாட்டாது. என்றாலும் ஈண்டு ஆத்மாவைப் பிரதி பாதிக்கும் பிரகரணத்தில் எல்லா விசேஷ குணங்களில் விசேஷ குண வடிவத் தன்மையினைச் சித்தஞ் செய்வதற்கு ஓர் பயனுமின்றாம். ஆனால் முற்கூறிய அநுமானத்தில் எப்புத்தி முதலிய அறு குணங்களால் பிருதிவி முதலிய எட்டுத் திரவியங்களினும் வேறான ஜீவாத்மாவின் சித்திச் செய்யப்படுகிறதோ அப்புத்தி முதலிய அறு குணங்களிலேயே விசேஷ குண வடிவத் தன்மை யினைச் சித்திச் செய்வதற்குப் பயனும். இக்காரணத்தால் அப்புத்தி முதலிய அறு குணங்களிலேயே விசேஷ குண வடிவத்தன்மையினை சித்திச் செய்வான் பொருட்டு அக்குணத்தன்மை விசிஷ்ட ஓர் இந்திரியத்தால் அறியப்படுந் தன் மை வடிவ ஏது கூறப்பட்டது. உருவ முதலிய எல்லா விசேஷ குணங்களில் விசேஷ குண வடிவத் தன்மையினை சாதிக்கும் லக்ஷண வடிவ ஏதுவை பின் னர் ஐந்தாவது பரிச்சேதத்தில் குணங்களின் சாதர்மிய, வைதர்மிய நிரூபணத் திற் கூறுவாம். இதுகாறும் புத்தி முதலிய அறு குணங்களில் பிருதிவி முத லிய எட்டுத்திரவியங்களை ஆசிரயிக்காத் தன்மைச் சித்தி செய்யப்பட்டது. இனி புத்தி முதலிய குணங்களில் குணத் தன்மையினைச் சித்திச் செய்வாம்.

௨௭௮. புத்தி முதலிய குணங்களில் குண வடிவத் தன்மையின் சாதக அநுமானம்.

“[illegible]
[illegible]” (இ-ள்.) புத்தி முதலிய ஆறும் குணமாகயோக்கியமாம், அநித்தியமாகி ஏகேந்திரிய ஜன்னிய ஞானத்தின் விஷயமாவதால், எவ்வெவ் வத்து அநித்தியமாகி ஏகேந்திரிய ஜன்னிய ஞானத்தின் விஷயமாமோ, அவ் வவ்வத்து குணமேயாகின்றது. எங்ஙனம்: கந்தம் அநித்தியமாகி ஜன்னிய ஞானத்தின் விஷயமா மாகையால் அக்கந்தம் குணமாம். அங்ஙனமே புத்தி முதலியனவும் அநித்தியமாகி மன வடிவ இந்திரிய மொன்றினால் உண்டாம் ஞானத்திற்கு விஷயமாமாகையால் புத்தி முதலியனவும் குண வடிவமேயாகும். இவ்வாறாய அநுமானத்தால் புத்தி முதலியவைகளில் குண வடிவத் தன்மையின் சித்தி யுண்டாகின்றது. இவ்வநுமானத்தின் “ஓர் இந்திரியத்தாலறியப்படுவதால்” என இம்மாத்திரமே ஏதுவாகக் கூறி, அவ்வேதுவில் “அநித்தியமாகி” என்னும் பதங் கூறாவிடின் உருவத் தன்மை, ரசத்தன்மை முதலிய ஜாதிகளில் அந்த ஏதுவிற்கு வியபிசாரமுண்டாகும்; ஏனெனின் புத்தி முதலிய குணங்களைப் போன்று உருவத் தன்மை, ரசத் தன்மை முதலிய ஜாதிகளும் முறையாக சக்ஷு, ரசனம் முதலிய ஓரோர் இந்திரி யத்தாலேயே அறியப்படுவனவாகின்றன. ஆகையால் ஓர் இந்திரியத்தால் அறி யப்படுந் தன்மை ஏதுவோ அவ்வுருவ முதலிய ஜாதிகளிலிருக்கின்றது. ஆனால்

குணத்தன்மை வடிவ சாத்தியம் ஆண்டின்றும். அந்த வியபிசார தோஷத்தை நிவர்த்திச் செய்யும் பொருட்டு அவ்வேதுவில் "அநித்தியமாகி" என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. ஆண்டு உருவத்தன்மை முதலிய நித்திய ஜாதிகளில் அநித்தியத்தன்மை யின்றுமாகையால் உருவத்தன்மை முதலிய ஜாதிகளில் கூறிய அவ்வேதுவிற்கு வியபிசார முண்டாகாது. அல்லது கூறிய அவ்வநுமானத்தில் "அநித்தியமாவதால்" என இம்மாத்திரமே ஏதுவாகக் கூறி அவ்வேதுவில் "ஓரிந்திரியத்தால் அறியப்படுந் தன்மையால்" என்னும் பதங்கள் கூறாவிடின் கட முதலியத் திரவியங்களில் அவ்வேதுவிற்கு வியபிசார முண்டாம். ஏனெனின் கட முதலியத் திரவியங்களில் அநித்தியத்தன்மை வடிவ ஏதுவோ இருக்கின்றது. ஆனால் குணத் தன்மை வடிவ சாத்தியம் ஆண்டின்றும். அவ்வதிவியாப்தித் தோஷத்தை நிவர்த்திச்செய்வான் வேண்டி அவ்வேதுவில் "ஓரிந்திரியத்தால் அறியப்படுவதால்" என்னும் பதங்கள் கூறப்பட்டன. ஆண்டுக் கட முதலியத் திரவியங்கள் ஓரிந்திரியத்தா லறியப்படுவனவன்றும்; சக்ஷு, துவக்கு என்னு மிரு இந்திரியங்களால் அறியப்படுவனவாம். ஆகையால் கட முதலியத் திரவியங்களில் கூறிய அவ்வேதுவிற்கு வியபிசார முண்டாகாது. இவ்வாறாக புத்தி முதலிய குணங்களில் பிருதிவி முதலிய எட்டுத் திரவியங்களை ஆசிரயிக்காத் தன்மையும், குணத் தன்மையுமாம் இரண்டின் சித்தியுண்டாக அப்புத்தி முதலிய குணங்களின் ஆசிரய வடிவமாக அஞ்ஜீவாத்மா வடிவத் திரவியத்தின் சித்திச் சம்பவிக்கின்றது.

௨எ௩. வேறு அநுமானத்தால் ஜீவாத்மாவின் சித்தி.

சில நூலாசிரியரோ இவ்வாறாய அநுமானத்தால் ஜீவாத்மாவின் சித்தியைச் செய்கின்றனர். "ചക്ഷുരാദീന്ദ്രിയം സകർതൃകം കരണത്വാത് കുഠാരവത്" (இ-ள்.) சக்ஷு முதலிய இந்திரியம் ஓர் கர்த்தாவையுடையதாக யோக்கியமாம், கரண வடிவமாவதால், எதுவெது கரணமாமோ அதுவது கர்த்தாவை யுடையதேயாம். எங்ஙனம்:—கோடறி கரண வடிவமாவதால் புருஷ வடிவ கர்த்தாவை யுடையதாம். அங்ஙனமே சக்ஷு முதலிய இந்திரியமும் கரண வடிவமாவதால் ஓர் கர்த்தாவை அவசியமுடையதாகும். சக்ஷு முதலிய இந்திரிய வடிவ கரணங்கட்கு இஜ்ஜீவாத்மாவே கர்த்தாவாம். கருத்திதுவாம்; இவ்வுலகத்தில் வெட்டுதல் முதலிய கிரியைகட்கு கரண வடிவத்தால் பிரசித்தமாக கோடறி முதலியவை எத்தனையுளவோ அக்கோடறி முதலிய கரணங்கள் ஓர் புருஷ வடிவ கர்த்தாவன்றி வெட்டுதல் முதலிய கிரியைகளை உண்டாக்குவனவன்று. ஆனால் புருஷ வடிவ கர்த்தாவை ஆசிரயித்தே அக்கோடறி முதலிய கரணங்கள் வெட்டுதல் முதலிய கிரியைகளை உண்டாக்குவதாகின்றது. அங்ஙனமே உருவ முதலியவைகளை விஷயஞ் செய்யும் ஞான வடிவ கிரியைகளின் கரண வடிவம் சக்ஷு முதலிய இந்திரியங்களாம். அச்சக்ஷு முதலிய இந்திரிய வடிவ கரணமும் ஓர் கர்த்தாவன்றி ஞான வடிவக் கிரியையை உண்டாக்குவதன்று; ஓர் கர்த்தாவை ஆசிரயித்துக் கொண்டே ஞான வடிவக் கிரியை உண்டாக்குகின்றது. அச்சக்ஷு முதலிய கரணங்களின் கர்த்தா இஜ்ஜீவாத்மாவாகவே சம்பவிக்கின்றது. இவ்வாறாய அநுமானப்

பிரமாணத்தால் சக்ஷு முதலிய கரணங்களின் கர்த்தா வடிவமாக ஜீவாத்மா வின் சித்திச் சம்பவிக்கின்றது.

௪௨௰. சுருதிப் பிரமாணத்தால் ஜீவாத்மாவின் சித்தி.

அல்லது அஜ்ஜீவாத்மா கூறிய அநுமானப் பிரமாணத்தால் சித்திப்பது டன் " ஆத்மாநம்வெதிஜாநீயாத் ஆத்மாவா அரெத்ரஷ்டவ்ய: " என்னும் இவை முதலிய சுருதிப் பிரமாணங்களாலும் சித்தமாகின்றது.

௪௨௧. ஈஸ்வரனிடத்து பிரத்தியக்ஷம், அநுமானம், சுருதி என்னும் மூன்றுப் பிரமாணங்கட்கு பிரவிருத்தி யுண்டாகாமையின் சாதகமாகிய பூர்வ பக்ஷம்.

சங்கை :—முற்கூறிய பிரத்தியக்ஷம், அநுமானம், சுருதிப் பிரமாணங் களால் ஜீவாத்மாவின் சித்தி யுண்டாயினும் ஈஸ்வரனைச் சாதிக்கும் பிரமாண மொன்றின்றாம். ஆண்டு ஈஸ்வரனிடத்து பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணங் கூறின் அதுவும் சம்பவியாது. ஏனெனின் அந்தப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் பாஹ்யம், ஆந்தர மென்னும் வேறுபாட்டால் இருவிதமாகின்றது. ஆண்டு கிராணம், ரசனம், சக்ஷு, துவக்கு, சுரோத்திர மென்னும் ஐந்து இந்திரியங்களே பாஹியப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாண மெனப்படுகின்றன. மன வடிவ இந்திரியம் ஆந்தரப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமெனப்படுகின்றது. அவ்வைந்து விதமான பாஹியப் பிரத்தியக்ஷத்திலும் சக்ஷு, துவக்கென்னு மிரு இந்திரியங்களே திரவியத்தினைக் கிரஹிக்கின்றன. கிராணம், ரசனம், சுரோத்திரம் என்னும் மூன்றிந்திரியங்கள் திரவியத்தினைக் கிரஹிப்பனவன்று. சக்ஷுவும், துவக்கும் மஹத்துவ விசிஷ்ட உத்பூத உருவ ஸ்பரிச முடைய திரவியத்தினையே கிரஹிப்பனவா மென்னும் வார்த்தை முன்னர் வாயு நிரூபணத்தில் விரிவாய்க் கூறி வந்துள்ளோம். நையாயிகர்கள் ஈஸ்வர வடிவ திரவியத்தினையும் ஆகாய முதலியவைகளைப் போன்று உருவ, பரிச குணங்களில்லாததாக ஒப்புகின்றனர். ஆகையால் அவ்வீஸ்வரனிடத்து பாஹியப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமோ சம்பவியாது. இவ்வாறாக ஈஸ்வரனிடத்து மன வடிவ ஆந்தரப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமும் சம்பவியாது. ஏனெனின் அம்மனத்தால் யான் சுகி, யான் துக்கி என அஜ்ஜீவாத்மாவின் பிரத்தியக்ஷமே யுண்டாகின்றது. மனத்தால் ஈஸ்வர வடிவ பரமாத்மாவின் பிரத்தியக்ஷம் சம்பவியாது. அல்லது எங்ஙனம் சைத்திரனெனப் பெயரிய புருஷனது ஜீவாத்மாவினும் மைத்திரனெனப் பெயரிய புருஷனது ஜீவாத்மா அத்தியந்தம் வேறுமாகையால் சைத்திரனெனப் பெயரிய புருஷனது ஜீவாத்மாவின் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகாதோ அங்ஙனமே இஜ்ஜீவாத்மாவினும் ஈஸ்வர வடிவ பரமாத்மாவும் அத்தியந்தம் வேறுமாகையால் இஜ்ஜீவாத்மாவின் மனதால் ஈஸ்வராத்மாவின் பிரத்தியக்ஷமும் சம்பவியாது. ஈஸ்வரனிடத்து அநுமானப் பிரமாணங் கூறின் அதுவும் சம்பவியாது. ஏனெனின் எங்ஙனம் தூம (புகை) வடிவ ஏதுவில் வன்னி வடிவ சாத்தியத்தின் வியாப்தி பிரசித்தமாமோ அங்ஙனமே யாதாமோர் ஏதுவில் ஈஸ்வர வடிவ சாத்தியத்தின் வியாப்தி பிரசித்த மாதுமாயின்

அவ்வேதுவால் ஈஸ்வர வடிவ சாத்தியத்தின் அநுமானமுண்டாகும். ஓர் ஏதுவிலும் அங்ஙனமாக ஈஸ்வரனை நிரூபிக்கும் வியாப்தி பிரசித்தமின்றாம். வியபிசரிக்காத சம்பந்தவடிவ வியாப்தியின் ஞானமின்றி அநுமானத்தின் பிரவிருத்தியுண்டாகாது. ஆகையால் ஈஸ்வரனிடத்து அநுமானப் பிரமாணமும் சம்பவியாது. ஈஸ்வரனிடத்தில் "த்யாவா பூமீ ஜநயந் தேவ ஏக: விஶ்வஸ்ய கர்தா புவநஸ்ய கோப்தா" என்னும் இவை முதலிய வேதமே பிரமாணமாமெனின் அதுவும் சம்பவியாது. ஏனெனின் இருக்குமுதலிய வேதங்களிலுள்ள பிரமாணத்தன்மை யாதோ அது ஈஸ்வரனால் இயற்றியத்தன்மை வடிவ ஏதுவாலேயே இருக்கின்றது. அதாவது அந்த இருக்கு முதலிய வேதங்கள் ஈஸ்வரனாலேயே அருளிச் செய்யப்பட்டதாம். ஆகையால் அவ்வேதங்களில் பிரமாணவடிவத் தன்மையின்றாம். ஆண்டு முதலில் ஈஸ்வரனது சித்தி யாதாமோர் பிரமாணத்தால் சம்பவிக்குமாயின் அவ்வீஸ்வரன் உச்சரித்தத்தன்மை வடிவ ஏதுவால் அவ்வேதங்களில் பிரமாணத் தன்மையின் சித்தி யுண்டாகும். அவ்வீஸ்வரனது சித்தி இதுகாறும் எப்பிரமாணத்தாலும் உண்டாகவில்லை. ஆகையால் அவ்வீஸ்வரனிடத்தில் அவ்வேதத்திற்கும் பிரமாணத்தன்மைச் சம்பவியாது. அவ்வேதங்கட்கு பிரமாண மின்மையுளதாக அவ்வேதங்களை ஆதியாகவுடைய ஸ்மிருதி முதலியவைகட்கும் அவ்வீஸ்வரனிடத்தில் பிரமாணத் தன்மைச் சம்பவியாது. ஆகையால் பிரமாணத்தின் அபாவத்தால் ஈஸ்வரனின்றாமென்னும் சங்கை யுண்டாக இனி ஒன்பது வகைத்தாய அநுமானப்பிரமாணங்களால் அவ்வீஸ்வரனது சித்தியைச் செய்வாம்.

௪௮௨. ஒன்பது வகைத்தாய அநுமானங்களால் அவ்வீஸ்வரனது சித்தியைச் செய்யும் அநுமானங்களுள் முதல் அநுமானம்.

அவ்வநுமானத்தின் ஆகாரமிதுவாம். "அங்குராதிகம் ஸகர்த்ருகம் கார்யத்வாத் கடவத்" (இ-ள்.) அங்குர முதலிய காரியங்கள் ஓர் கர்த்தாவால் உண்டாக யோக்கியமாம், காரிய வடிவமாவதால், எவ்வெப்பதார்த்தங் காரிய வடிவமாமோ அவ்வப்பதார்த்தம் ஓர் கர்த்தாவால் உண்டாவதேயாம். கர்த்தாவின்றி ஓர் காரியமும் உண்டாகாது. எங்ஙனம் கடம் காரிய வடிவமாவதால் குலாலவடிவ கர்த்தாவால் உண்டாவதாமோ அங்ஙனமே அவ்வங்குர முதலிய காரியங்களும் காரிய வடிவமாவதால் ஓர் கர்த்தாவால் அவசியம் உண்டாவதாகும். ஆண்டு அவ்வங்குர முதலிய காரியங்களின் கர்த்தாத் தன்மை எஜ்ஜீவாத்மாவிலும் சம்பவியாது; அவ்வீஸ்வரனிடத்திலேயே அவ்வங்குர முதலிய காரியங்களின் கர்த்தாத் தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது.

௪௮௩. கர்த்தா இன்றியே ஜகத்தின் உற்பத்தியை யொப்புவோராகிய வாதிகளைக் கண்டிப்பது வாயிலாக ஈஸ்வரனிடத்து சர்வஜகத்தின் கர்த்துருத்தன்மையின் சித்தி.

சங்கை:—கர்த்தா இன்றியே கேவலம் பிருதிவி முதலியவைகளின் சையோக முதலியவைகளாலேயே அவ்வங்குர முதலிய காரியங்களின் உற்பத்

திச் சம்பவிக்கின்றது. ஈஸ்வர வடிவ கர்த்தாவை மெய்யாம்படியதில் யாதோர் பயனுமின்றாம்.

சமாதானம்:—ஈஸ்வர வடிவ கர்த்தாவின்றியே கேவலம பூருஜல, ஜல முதலியவைகளின் சையோகத்தால் அவ்வங்குர முதலிய காரியங்களின் உற்பத்தி அங்கீகரிக்கின் கட முதலிய காரியங்கட்கும் குலாலன் முதலிய கர்த்தாவின்றியே கேவலம் மண், ஜல முதலியவைகளின் சையோகத்தால் உற்பத்தி யுண்டாக வேண்டும். குலாலன் முதலிய கர்த்தாவின்றி அக்கட முதலிய காரியங்களின் உற்பத்திக் காணப்படுகிறதில்லை. ஆகையால் அக்கட முதலிய காரியங்களைப் போன்று அவ்வங்குர முதலிய காரியங்கட்கும் ஈஸ்வர வடிவ கர்த்தாவினாலேயே உற்பத்தி யொப்ப வேண்டுமென்னும் வார்த்தை வேறு சாத்திரங்களிலும் கூறப்பட் டிருக்கின்றது. ஆண்டுச் சுலோகம் "[illegible] " (இ-ள்.) இக்காரிய வடிவ ஜகத்திற்கு ஓர் கர்த்தாவினை அங்கீகரியாது கர்த்தாவின்றியே இஜ்ஜகத்திற்கு தானாகவே உற்பத்தியை யொப்பின் குலால வடிவ கர்த்தாவின்றியே கட வடிவ காரியமும் தானாகவே உண்டாக வேண்டும். அங்ஙனமே ஓவியக்கார வடிவ கர்த்தாவின்றி ஓவிய வடிவ காரியமும் தானாகவே உண்டாக வேண்டும். கடத்திலிருக்கும் ஓவிய வடிவ காரியத்திற்கு குலாலன் முதலிய ஓவியக்கார வடிவ கர்த்தாவின்றித் தானாகவே உற்பத்திக் காணப்படுகிறதில்லை. குலாலன் முதலிய கர்த்தாவினாலேயே அக்கட முதலிய காரியங்களின் உற்பத்திக் காணப்படுகின்றது. அங்ஙனமே இஜ்ஜகத் வடிவ காரியத்திற்கும் ஓர் கர்த்தாவை அவசியம் ஒப்ப வேண்டும். ஆண்டு ஜீவாத்மாவிலோ சர்வ ஜகத்தின் கர்த்தாத் தன்மைச் சம்பவியாது. பரிசேஷமாக ஈஸ்வரனையே இஜ்ஜகத்தின் கர்த்தாவாக ஒப்புவதாகும்.

சங்கை:—எங்ஙனம் ஸ்வேதஜம் முதலிய சரீரங்களின் உற்பத்தி கர்த்தாவின்றியே யுண்டாகின்றதோ அங்ஙனமே அவ்வங்குர முதலிய காரியங்களின் உற்பத்தி கர்த்தாவின்றியே உண்டாய்விடும்.

சமாதானம்:—எங்ஙனம் கூறிய அநுமானத்தில் கர்த்தாத் தன்மை வடிவ ஏதுவால் அவ்வங்குர முதலிய காரியங்களில் கர்த்தாவால் உண்டாக்குந் தன்மை சித்தி செய்யப்பட்டதோ அங்ஙனமே ஸ்வேதஜ முதலியவைகளிலும் காரியத்தன்மை வடிவ ஏதுவால் கர்த்தாவால் உண்டாக்குந் தன்மைச் சித்திச் சம்பவிக்கின்றது. அதாவது எவ்வெக்காரியத்திற்கு பிரத்தியக்ஷமாக ஓர் கர்த்தாக் காணப்படவில்லையோ அவ்வெல்லாக் காரியங்கட்கும் முற்கூறிய அநுமானத்தின் பக்ஷத்திலேயே அடக்கம் கூறக்கருதிடதாம். இக்காரணத் தானேயே முற்கூறிய அவ்வநுமானத்தில் "அங்குராதி வடிவம் காரியம்" என பக்ஷத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் வசனத்தில் முதலிய என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. முதலிய வென்னும் அப்பதத்தால் ஸ்வேதஜ முதலிய சர்வ காரியங்களைக் கொள்ளுக. ஆண்டு இவ்வநுமானத்தில் குலாலன் முதலிய ஜீவாத்மா வடிவ கர்த்தா ஜன்னிய கட வடிவக் காரியத்தின் திருஷ்டாந்தத்தால் அங்குர முதலிய காரியங்களின் கர்த்தா வடிவமாக ஈஸ்வரனது சித்தியா மென்

பதில் இவ்வறிதல் வேட்கைச் சம்பவிக்கின்றது. எக்கர்த்துருத் தன்மை வடிவத்தால் குலாலன் முதலிய ஜீவாத்மாவிற்குக் கட முதலிய அற்ப காரியத்தைக் குறித்துக் காரணத் தன்மையும், ஈஸ்வரனுக்கு காரிய மாத்திரத்தைக் குறித்துக் காரணத்தன்மையு மிருக்கிறதோ அக்கர்த்துருத்தன்மை ஜீவாத்மாவிலும், ஈஸ்வராத்மாவிலும் யாது என்னும் அறிதல் வேட்கையுண்டாக இனி மத வேறுபாட்டால் அக்கர்த்துருத் தன்மையினை நிரூபிப்பாம்.

௪௪௪. பிராசீன நையாயிகர்கள் கூறிய கர்த்துருத் தன்மையின் லக்ஷணம்.

பிராசீன நையாயிகர்களோ அக்கர்த்துருத்தன்மையின் லக்ஷணம் இவ்வாறாகக் கூறுகின்றனர் "உபாதாநகோசராபரோக்ஷஜ்ஞாந சிகீர்ஷா க்ருதிமத்வம் கர்த்ருத்வம்" (இ-ள்.) காரியத்தின் உபாதானத்தை விஷயஞ் செய்யும் அபரோக்ஷ ஞானமும், காரியத்தைச் செய்யும் இச்சையும், முயற்சியுமா மூன்றிற்கும் சமவாய சம்பந்தமாக ஆசிரயத் தன்மை யாதோ அதனை கர்த்துருத் தன்மை யென்பர். எங்ஙனம்: கட வடிவ காரியத்திற்கு உபாதான காரண வடிவ மண் விசேஷம் யாதோ அவ்வுபாதானத்தை விஷயஞ் செய்யும் அபரோக்ஷ ஞானமும், கட வடிவ காரியத்தைச் செய்யும் இச்சையும், முயற்சியுமா மூன்றும் கட வடிவ காரியத்தின் உற்பத்திக்கு முன் குலாலனிடத்தில் சமவாய சம்பந்தமாக இருக்கின்றன. இதுவே குலாலனிடத்தில் கட வடிவ காரியத்தின் கர்த்துருத் தன்மையாம். அங்ஙனமே இஜ்ஜகத் வடிவக் காரியத்தின் உபாதானக் காரண வடிவ பிருதிவி முதலியவைகளின் பரமாணுக்களை விஷயஞ் செய்யும் அபரோக்ஷ ஞானமும், அப்பரமாணுக்களால் துவியணுகாதிக் காரியத்தினை உண்டாக்கும் இச்சையும், முயற்சியுமாம் மூன்றும் அத்துவியணுகாதி காரியத்தின் உற்பத்திக்கு முன்னர் ஈஸ்வரனிடத்தில் சமவாய சம்பந்தமாக இருக்கின்றன. இதுவே ஈஸ்வரனிடத்தில் ஜகத் கர்த்துருத்தன்மையாம்.

௪௪௫. நவீன நையாயிகர் கூறும் கர்த்துருத் தன்மையின் லக்ஷணம்.

நவீன நையாயிகரோ கர்த்துருத் தன்மைக்கு இவ்விலக்ஷணங் கூறுகின்றனர் "க்ருதிமத்வம் கர்த்ருத்வம்" (இ-ள்.) சமவாய சம்பந்தமாக முயற்சியின் ஆசிரயத் தன்மை யாதோ அதுவே ஜீவாத்மாவிலும், ஈஸ்வரனிடத்தும் கர்த்துருத் தன்மையாம். குலாலன் முதலிய ஜீவாத்மாக்களிலோ கட முதலிய அற்ப காரியத்தினைச் செய்வதின் முயற்சி யிருக்கின்றது. ஈஸ்வரனிடத்திலோ சர்வ காரிய மாத்திரத்தைச் செய்வதின் முயற்சி யிருக்கின்றது. இவ்வாறிய முயற்சியுடைமை வடிவ கர்த்துருத் தன்மை வடிவத்தாலேயே ஜீவாத்மாவிற்கும், ஈஸ்வரனுக்கும் காரியத்தின் காரணத் தன்மையிருக்கின்றது. இங்ஙனம் ஒப்புவதில் ஜீவ, ஈஸ்வரனிடத்துள்ள காரணத் தன்மையின் அவச்சேதகம் கேவலம் முயற்சி மாத்திரமேயாகின்றது. ஞானமும், இச்சையும் அக்காரணத்தன்மையின் அவச்சேதகமாகிறதில்லை.

௪௯௬. பிராசீனர்கள் கூறிய கர்த்துருத் தன்மையின் கண்டனம்.

உபாதானத்தை விஷயஞ் செய்யும் அபரோக்ஷ ஞானம், இச்சை, முயற்சி என்னும் மூன்றின் ஆசிரயத்தன்மைக்கே கர்த்துருத் தன்மை யொப்பிய பிராசீனர்களின் மதத்தில் ஜீவ, ஈஸ்வர வடிவ கர்த்தாவில் இருக்கின்றக் காரணத் தன்மையின் அவச்சேதகம் அம்மூன்றுமேயாகும். ஆண்டு ஈஸ்வரனது ஞானம், இச்சை, முயற்சி என்னும்மூன்றும் ஒவ்வோர்வியக்தியாகின்றது. என்றாலும் ஜீவாத்மாவின் ஞானம், இச்சை, முயற்சி யென்னும் மூன்றும் நானா வியக்திகளாகின்றன. இத்தகைய ஞானம், இச்சை, முயற்சி என்னும் மூன்றில் அக்காரணத் தன்மையின் அவச்சேதகத் தன்மையை யொப்புவதில் கௌரவ தோஷத்தின் பிராப்தமேயுண்டாகும். அக்கௌரவதோஷத்தின் பிராப்தி எமது நவீன நையாயிகர்கள் மதத்தில்புண்டாவதில்லை. ஆகையால் பிராசீனர்கள் கூறிய அக்கர்த்துருத்தன்மையின் லக்ஷணம் நலமுடையதன்றாம்.

௪௯௭. நவீன நையாயிகர்கள் மதத்தைக் கண்டிப்பது வாயிலாக ஆத்மத்தன்மை வடிவமாக ஜீவ, ஈஸ்வரருக்குக் காரிய மாத்திரத்தைக் குறித்துக் காரணம் ஒப்புவோராகிய வாதிகளின் மதம்.

சில நூலாசிரியரோ இது கூறுகின்றனர். காரிய மாத்திரத்தைக் குறித்து ஜீவ, ஈஸ்வரருக்கு முயற்சி யுடைமை வடிவ கர்த்துருத் தன்மையால் காரணம் ஒப்பினும் ஜீவ, ஈஸ்வரனிடத்துள்ள காரணத் தன்மையின் அவச்சேதகம் அனேக முயற்சிகளேயாவனவாம். ஈஸ்வரனிடத்தில் ஒரே முயற்சி யிருக்கின்றது. என்றாலும் ஜீவாத்மாவில் அனேக முயற்சி உண்டாவதாகின்றது. அவ்வனேக முயற்சிகட்குக் காரணத்தன்மையின் அவச்சேதகம் ஒப்புவதிலும் கௌரவ தோஷத்தின் பிராப்தமே யுண்டாகும். ஆகையால் அம்முயற்சி யுடைமை வடிவ கர்த்துருத் தன்மை வடிவமாகவும் அஜ்ஜீவ, ஈஸ்வரருக்குக் காரிய மாத்திரத்தின் காரணத்தன்மை யொப்புவது நலமன்றாம். ஆனால் ஈஸ்வரனிடத்திலும், சர்வ ஜீவாத்மாக்களிடத்திலும் இருக்கின்ற ஆத்மத்தன்மையாதோ அவ்வாத்மத்தன்மை வடிவத்தாலேயே ஜீவ, ஈஸ்வரருக்குக் காரிய மாத்திரத்தின் காரணத் தன்மை யொப்புவது நலமுடைத்தாம். அவ்வாத்மத்தன்மை ஜாதி அம்முயற்சியினைப்போன்று நாநா வன்றாம். ஆனால் சர்வ ஜீவாத்மாக்களிலும், ஈஸ்வராத்மாவிலும் அவ்வாத்மத் தன்மை ஜாதி ஒன்றேயாம். அவ்வோர் ஆத்மத்தன்மை ஜாதிக்கு ஜீவ, ஈஸ்வரரிடத்திலுள்ளக் காரணத் தன்மையின் அவச்சேதகம் ஒப்புவதில் முற்கூறிய மதங்களைப் போன்று கௌரவ தோஷத்தின் பிராப்தி யுண்டாகாது; லாகவ வடிவ குணத்தின் பிராப்தியே யுண்டாகின்றது. அல்லது ஜீவ, ஈஸ்வரருக்கு ஆத்மத் தன்மை வடிவத்தாலேயே காரிய மாத்திரத்தைக் குறித்துக் காரணம் ஒப்பின் காரிய மாத்திரத்தை நிரூபிக்கும் காரணத் தன்மையின் அவச்சேதக வடிவமாக அவ்வாத்மத்தன்மை ஜாதிக்கு ஜீவ, ஈஸ்வரர்களிடத்தில் நிர்வாதமாக சித்தியுண்டாகின்றது. ஆகையால் முற்கூறிய ஈஸ்வர சாதக அநுமானமுள்ளிடத்தில்

இவ்வநுமானம் சித்தமாகின்றது. "அங்குராதிகம் ஸகர்த்ருகம் கார்யத்வாத் கடவத்" (இ-ள்.) அங்குராதி வடிவக்காரியம் ஆத்மாவால் உண்டாவதாம், காரிய வடிவமாவதால், எவ்வெப்பதார்த்தங் காரியவடிவமாமோ அவ்வப்பதார்த்தம் ஆத்மாவால் உண்டாவதேயாம். எங்ஙனம் கடம் காரிய வடிவமாவதால் குலால வடிவ ஜீவாத்மாவினால் உண்டாவதாமோ அங்ஙனமே அவ்வங்குர முதலியனவும் காரிய வடிவமாவதால் ஓர் ஆத்மாவினால் உண்டாவனவாம். ஆண்டு அவ்வங்குர முதலியவைகளில் ஓர் ஜீவாத்மாவினால் உண்டாக்குந் தன்மையோ சம்பவியாது. பரிசேஷமாக ஈஸ்வராத்மாவினாலேயே அவ்வங்குர முதலியன உண்டாவனவாம்.

சஉஉ. ஈஸ்வரனை நிரூபிக்கும் இரண்டாவது அநுமானம்.

அவ்வநுமானத்தின் ஆகார மிதுவாம். "ஸர்காத்யகாலீந த்வ்யணுக ப்ரயோஜகம் பரமாணுகர்ம ப்ரயத்நஜந்யம் கர்மத்வாத் கபாலநிஷ்டகர்மவத்" (இ-ள்.) சிருட்டியின் ஆதிகாலத்தில் துவியணுக வடிவக்காரிய பிரயோஜனத்தை யுண்டு பண்ணும் பரமாணுவிலுள்ள கிரியா வடிவ கர்மம் யாதோ அக்கர்மம் ஒன்றின் முயற்சியாலுண்டாவதாம், கர்ம வடிவமாவதால், எதுவெது கர்மமாமோ அவ்வக்கர்மம் ஒன்றின் முயற்சியால் உண்டாவதேயாகின்றது. எங்ஙனம் கட வடிவ காரியப் பிரயோஜனத்தை யுண்டுபண்ணுங் கபாலத்திலுள்ள கர்மம் யாதோ அக்கர்மம் கர்ம வடிவமாவதால் குலாலனாகிய ஜீவாத்மாவின் முயற்சியால் உண்டாவதாமோ அங்ஙனமே அப்பரமாணுக்களின் கர்மமும் கர்ம வடிவமாவதால் ஒன்றின் முயற்சியால் அவசியம் உண்டாவதாகும். ஆண்டு ஜீவாத்மாவின் முயற்சிக்கோ அப்பரமாணுக்களின் கர்மங்கட்குக் காரணத் தன்மைச் சம்பவியாது. பரிசேஷமாக அவ்வீஸ்வரனது முயற்சிக்கே அக்கர்மத்தின் காரணத்தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது. இவ்வநுமானத்தால் சாக்ஷாத் ஈஸ்வரனதுச் சித்தி யுண்டாகிறதில்லை; ஆனால் அவ்வீஸ்வரனது முயற்சியின் சித்தியேயுண்டாகின்றது. என்றாலும் விலக்ஷண (வேறான) முயற்சியின் ஆசிரயத்தன்மை வடிவமாக அவ்வீஸ்வரனது சித்திச்சம்பவிக்கின்றது. இவ்வாறாய கிரமத்தினைப் பின்னர்க் கூறப்படும் அநுமானங்களிலும் அறிந்துக் கொள்க.

சஉங. ஈஸ்வரனை நிரூபிக்கும் மூன்றாவது அநுமானம்.

அவ்வநுமானத்தின் ஆகார மிதுவாம். "பதநாபாவவத் குருத்வவந்தி ஆகாசஸ்தத்ரவ்யாணி பதநப்ரதிபந்தக ப்ரயத்நவந்தி த்ருதிமத்த்வாத் ஆகாசஸ்தபக்ஷிவத்" (இ-ள்.) குருத்துவ தர்மமுடையதாயினும் கீழ் விழுவதின் அபாவமுடையதான மேகம், நக்ஷத்திர மண்டல முதலிய ஆகாயத்திலுள்ளத் திரவியங்கள் யாவையோ அத்திரவியங்களின் கீழ் வீழ்வதின் பிரதிபந்தகம் ஓர் முயற்சியோடு கூடியதேயாம், கீழ் வீழ்தலின்றி நிலைத்தற் றன்மையுடையதாவதால் எவ்வெத்திரவியம் கீழ் வீழ்தலின்றி நிலைத்தற்றன்மை யுடையதாமோ அவ்வத்திரவியம் அவ்வீழ்ச்சியின் பிரதிபந்தக முயற்சியோடு கூடியதேயாகின்றது. எங்ஙனம், குருத்துவ தர்மமுடையதாயினும் கீழ் வீழ்தலில்லாததான ஆகாயத்திலுள்ள பக்ஷி சரீரம் யாதோ அப்பக்ஷி சரீரம் கீழ்வீழ்தலின்றி நிலைத்தற்றன்

மையுடையதாவதால் கீழ்வீழ்தலின் பிரதிபந்தக முயற்சியோடு கூடியதேயாம். ஆண்டு அப்பக்ஷி சரீராவச்சின்ன ஜீவாத்மாவின் முயற்சியே அப்பக்ஷி சரீரத்தின் கீழ் வீழ்ச்சியில் பிரதிபந்தகமாம். அங்ஙனமே ஆகாயத்திலுள்ள குருத்துவ தர்மமுடைய மேகம், நக்ஷத்திர மண்டல முதலியனவும் கீழ்வீழ்தலின்றி நிலைத்தற்றன்மை யுடையதாவதால் கீழ்வீழ்ச்சியின் பிரதிபந்தகமாகிய ஓர் முயற்சியோடு அவசியம் கூடியதாம். ஆண்டு ஓர் ஜீவாத்மாவின் முயற்சியோ அம்மேக முதலியவைகளின் கீழ் வீழ்ச்சியின் பிரதிபந்தகமாக மாட்டாது. பரிசேஷமாக ஈஸ்வரனது முயற்சி அம்மேக முதலியவைகளின் கீழ் வீழ்ச்சியின் பிரதிபந்தக வடிவமாக சித்தமாகின்றது. இவ்விலக்ஷண முயற்சியின் ஆசிரயத் தன்மை வடிவமாக அவ்வீஸ்வரனதுச் சித்திச் சம்பவிக்கின்றது.

சச௰. ஈஸ்வரனை நிரூபிக்கும் நான்காவது அநுமானம்.

அவ்வநுமானத்தின் ஆகாரமிதுவாம். "ப்ரஹ்மாண்டநாஶ: ப்ரயத்நஜந்ய: நாஶத்வாத் ஘டநாஶவத்" (இ-ள்.) பிரளய காலத்தில் சர்வ பிரம்மாண்டங்களின் நாசமுண்டாகின்றது அப்பிரம்மாண்டங்களின் நாசம் ஓர் முயற்சியால் உண்டாவதாம், நாச வடிவமாவதால், எதுவெது நாசமாமோ அவ்வவ்நாசம் ஓர் முயற்சியானேயே உண்டாவதாகின்றது. எங்ஙனம்: கடத்தின் பிரத்துவம்சாபாவ வடிவ நாசம் நாச வடிவமாவதால் ஜீவாத்மாவின் முயற்சியால் உண்டாவதாகின்றது. அங்ஙனமே அப்பிரம்மாண்டங்களின் நாசமும் நாச வடிவமாவதால் ஒன்றின் முயற்சியால் அவசியம் உண்டாவதாகின்றது. ஆண்டு ஜீவாத்மாவின் முயற்சியோ அச்சர்வ பிரம்மாண்டங்களின் நாசத்திற்கு ஏதுவாகமாட்டாது. பரிசேஷமாக ஈஸ்வரனது முயற்சியையே அப்பிரம்மாண்டங்களின்நாசத்திற்கு ஏதுவாக ஒப்பவேண்டியதாகும். இத்தகைய விலக்ஷண முயற்சியின் ஆசிரயத் தன்மை வடிவமாக அவ்வீஸ்வரனதுச் சித்திச் சம்பவிக்கின்றது.

சசக. ஈஸ்வரனை நிரூபிக்கும் ஐந்தாவது அநுமானம்.

அவ்வநுமானத்தின் ஆகாரமிதுவாம் "஘டாதிவ்யவஹார: ஸ்வதந்த்ரபுருஷப்ரயோஜ்ய: வ்யவஹாரத்வாத் ஆதுநிககல்பிதலிப்யாதிவ்யவஹாரவத்" (இ-ள்.) கடம் என்னுஞ் சத்தத்தினைக்கேட்பதால் உலகவருக்குக் கடவடிவ அர்த்தத்தின் ஞானமே உண்டாகின்றது. அங்ஙனமே படமென்னும் சத்தத்தைக் கேட்பதால் உலகவருக்கு பட வடிவ அர்த்தத்தின் ஞானமேயுண்டாகின்றது. இவ்வாறாக அவ்வச்சத்தத்தினைக் கேட்பதால் உலகவருக்கு அவ்வவ் வர்த்தத்தின் ஞானமே யுண்டாகின்றது. ஆகையால் இது அறியத்தக்கதாம். அக்கட, பட முதலிய சத்த வடிவ வியவஹாரம் ஓர் சுதந்திர புருஷனால் பிரயோஜ்யமாம். அதாவது இக்கட பதத்தால் உலகவருக்கு இக்கட வடிவ அர்த்தத்தின் ஞானமே யுண்டாகுக. அங்ஙனமே இப்பட பதத்தால் உலகவருக்கு இப்பட வடிவ அர்த்தத்தின் ஞானமே யுண்டாகுக என்னும் இவை முதலிய சர்வ சங்கேதம் ஓர் சுவதந்திர சர்வஞ்ஞ புருஷன் முன்னம் செய்து வைத்துள்ளான், வியவஹார வடிவமாவதால், எதுவெது வியவஹாரமா

மோ அதுவது ஓர் சுவதந்திர புருஷனால் பிரயோஜ்ஜியமே யாகின்றது. எங்ஙனம்: ஓர் ஆதுனிக (நூதன) புருஷன் கற்பிக்கப்பட்ட எழுத்து முதலிய வியவஹாரங்களைப் போலும். ஆண்டு வெவ்வேறு தேசத்தில் வெவ்வேறு புருஷர்கள் உலகவருக்கு ககார முதலிய சத்தங்களைப் போதிக்கும் பொருட்டு க. ங. ச. ஞ. ட. இவை முதலிய எழுத்துக்களைக் கற்பித்து வைத்துள்ளார் அவ்வவ்வெழுத்துக்களைக் கண்ணுற்று அவ்வத் தேசத்தில் வசிப்பவர்கட்கு அக்ககார முதலிய சத்தங்களின் ஞானம் உண்டாய் விடுகின்றது ஆகையால் எங்ஙனம் அவ்வெழுத்து முதலிய வியவஹாரம் வியவஹார வடிவமாவதால் ஓர் ஆதுனிக சுவதந்திர புருஷனால் பிரயோஜ்யமாமோ அங்ஙனமே அக்கட முதலிய வியவஹாரமும் வியவஹார வடிவமாவதல் ஓர் சுவதந்திர புருஷனால் அவசியம் பிரோஜ்யமாகும். ஆண்டு அக்கட முதலிய வியவஹாரங்களின் பிரயோஜகத் தன்மை ஜீவாத்மாவிலோ சம்பவியாது. பரிசேஷமாக சர்வஞ்ஞ ஈஸ்வரனெனப் பெயரிய சுவதந்திர புருஷனையே அக்கட முதலிய சர்வ வியவஹாரங்களின் பிரயோஜகமாக ஒப்புவதாகும்.

சசுஉ. ஈஸ்வரனை நிரூபிக்கும் ஆறாவது அநுமானம்.

அவ்வநுமானத்தின் ஆகாரமிதுவாம். "வேதஜந்ய ப்ரமா வேதவக்த்ரு யதார்த்த வாக்யார்த்தஜ்ஞாநஜந்யா ஶாப்தப்ரமாத்வாத் சைத்ரவாக்யஜந்ய ப்ரமாவத்" (இ-ள்.) வேத வாக்கியங்களாலுண்டான யதார்த்த ஞான வடிவப் பிரமை யாதோ அவ்வேதத்தாலுண்டானப் பிரமை அவ்வேதத்தைக் கூறும் புருஷனது யதார்த்த வாக்கியார்த்த ஞானத்தால் உண்டானதாம், சத்தப்பிரமையாவதால், எதுவெது சத்தப்பிரமையாகின்றதோ அதுவது கூறுவோனது யதார்த்த வாக்கியார்த்த ஞானத்தால் உண்டாவதேயாகின்றது. எங்ஙனம் சைத்திரனெனப் பெயரிய புருஷனது "கடத்தைக் கொண்டுவா" என்னும் வாக்கியத்தால் உண்டாய மைத்திரனெனப் பெயரிய புருஷனதுப் பிரமை யாதோ அந்தப் பிரமை சத்தப்பிரமை வடிவமாதால் கூறுவோனாகிய சைத்திரனெனப்பெயரிய புருஷனது வாக்கியத்தின் யதார்த்த ஞானத்தால் உண்டானதேயாம். அங்ஙனமே வேத வாக்கியங்களாலும் அதிகாரி ஜனங்கட்கு யதார்த்த ஞான வடிவப்பிரமை உண்டாவதாகின்றது. இப்பிரமையும் சத்தப்பிரமை வடிவமாவதால் வேதத்தைக் கூறிய புருஷனது வாக்கியத்தின் யதார்த்த ஞானத்தால் அவசியம் உண்டாவதாகும். ஆண்டு இருக்கு முதலிய வேதங்களைக் கூறும் சாத்தியத் தன்மை ஜீவாத்மாவிலோ சம்பவியாது. ஆனால் சர்வஞ்ஞ ஈஸ்வரனிடத்தேயே அவ்வேதத்தைக் கூறியத் தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது. ஈஸ்வரவடிவனாகிய கூறுவோனது யதார்த்த வாக்கியார்த்த ஞானத்தானேயே கேட்போர்களிடத்தில் அவ்வேத வாக்கியத்தா லுண்டான சத்தப் பிரமை உண்டாவதாகின்றது.

சசுங. ஈஸ்வரனை நிரூபிக்கும் ஏழாவது அநுமானம்.

அவ்வநுமானத்தின் ஆகாரமிதுவாம். "வேதஃ ஸர்வஜ்ஞபுருஷப்ரணீதஃ வேதத்வாத் யந்நைவம் தந்நைவம் யதாகாஶம்." (இ-ள்.)

இருக்குமுதலிய வேதங்கள் ஓர் அசம்சாரி புருஷனால் அருளிச்செய்யப்பட யோக்கியமாம், வேத வடிவமாவதால், எவ்வெச்சாத்திரம் அசம்சாரி புருஷனால் செய்ததன்றோ அவ்வச்சாத்திரம் வேத வடிவமுமாவதன்றாம். எங்ஙனம்: பிரசித்த ரகுவம்ச முதலிய காவியங்கள் அசம்சாரி புருஷனால் செய்யப் பட்டதன்றாம்; காளிதாசர் முதலிய சம்சாரி புருஷர்களாலேயே செய்யப் பட்டதாமாகையால் அக்காவியம் வேத வடிவமுமன்றாம். இருக்கு முதலிய வேதங்களோ அக்காவியங்களைப் போன்று அவேத வடிவமன்றாம்; வேத வடிவமேயாம். ஆகையால் இருக்கு முதலிய வேதங்கள் அக்காவியங்களைப்போன்று ஓர் அசம்சாரி புருஷனால் அருளிச் செய்யப்படாதனவன்றாம்; ஓர் அசம்சாரி புருஷனால் அருளிச்செய்யப்பட்டனவாம். இத்தகைய இருக்கு முதலியவேதங்களைக் கூறும் சாத்தியத்தன்மை அசம்சாரி புருஷ வடிவமாக ஜீவாத்மாவிற்கோ சம்பவியாது. பரிசேஷமாக அவ்வீஸ்வரனே அவ்வேதங்களைக் கூறும், அசம்சாரி புருஷ வடிவமாக சம்பவிக்கின்றான்.

சகூச. ஈஸ்வரனை நிரூபிக்கும் எட்டாவது அநுமானம்.

அவ்வநுமானத்தின் ஆகாரமிதுவாம். "[illegible]" (இ-ள்.) இருக்கு முதலிய வேதங்கள் புருஷனால் செய்யப்படுவதாக யோக்கியமாம், வாக்கிய வடிவமாவதால், எவ்வெச்சாத்திரம் வாக்கிய வடிவமாமோ அவ்வச் சாத்திரம் ஓர் புருஷனால் செய்யப்பட யோக்கியமாம். எங்ஙனம்: மாபாரதம் வாக்கிய வடிவமாவதால் புருஷனால் செய்யப்பட்டதாம். அதாவது ஸ்ரீ வியாச வடிவ புருஷனால் அருளிச் செய்யப்பட்டதாம். அங்ஙனமே இருக்கு முதலிய வேதங்களும் வாக்கிய வடிவமாவதால் ஓர் புருஷனால் அவசியம் அருளிச் செய்யப்பட்டதாகும். ஆண்டு இருக்கு முதலிய வேதங்கட்குக் கர்த்தாத் தன்மை ஜீவாத்மாவிலோ சம்பவியாது. பரிசேஷமாக இருக்கு முதலிய சர்வ வேதங்கட்குக் கர்த்தா வடிவமாக அவ்வீஸ்வரனே சித்தமாகின்றான்.

சகூரு. ஈஸ்வரனை நிரூபிக்கும் ஒன்பதாவது அநுமானம்.

அவ்வநுமானத்தின் ஆகாரமிதுவாம். "[illegible]" (இ-ள்.) துவியணுகத்தினது பரிமாணத்தின் அசமவாயி காரண வடிவ இரு பரமாணுக்களிலுள்ள இருமைச் சங்கியை யாதோ அவ்விருமைச் சங்கியை அபேக்ஷா புத்தியால் உண்டாக யோக்கியமாம், ஒருமைச் சங்கியையினும் வேறு சங்கியையாவதால், எவ்வெச் சங்கியை ஒருமைச் சங்கியையினும் வேறு சங்கியையாகின்றதோ, அவ்வச்சங்கியை அபேக்ஷா புத்தியால் உண்டாவதேயாகின்றது. எங்ஙனம்: இரு குடங்களிலுள்ள இருமைச் சங்கியை ஒருமைச் சங்கியையினும் வேறாகிய சங்கியையாமாகையால் அவ்விருமைச் சங்கியை இதுவொன்று, இதுவொன்று என்னும் அபேக்ஷா புத்தியால் உண்டாவதேயாகின்றது. அங்ஙனமே அவ்விரு பரமாணுக்களிலுள்ள இருமைச் சங்கியையும் ஒருமைச் சங்கியையினும் வேறு சங்கியை யாவதால்

அபேக்ஷா புத்தியால் உண்டாவதேயாகும். ஆண்டு ஜீவாத்மாவிற்கோ அப் பரமாணுவை விஷயஞ் செய்யும் அபேக்ஷா புத்திச் சம்பவியாது. பரிசேஷமாக ஈஸ்வரனது அபேக்ஷா புத்தியினாலேயே அவ்விரு பரமாணுக்களில் இருமைச் சங்கியையின் உற்பத்தி யுண்டாவதாகின்றது. இத்தகைய அபேக்ஷா புத்தியின் ஆசிரய வடிவமாக அவ்வீஸ்வரனதுச் சித்திச் சம்பவிக்கின்றது.

சகசு. அனேக சுருதி, ஸ்மிருதிப் பிரமாணங்களாலும் அவ்வீஸ்வரனதுச் சித்தி.

இவ்வாறாய அநுமானப் பிரமாணங்களால் அவ்வீஸ்வரனதுச் சித்தி யுண்டாக அவ்வீஸ்வரன் உச்சரித்தத்தன்மை வடிவ ஏதுவால் இருக்கு முதலிய வேதங்களிலும் பிரமாண வடிவத் தன்மையின் சித்தி உண்டாகின்றது. ஆகையால் அவ்வேதமும் அவ்வீஸ்வரனது சத்பாவத்தில் பிரமாணவடிவமாம். அவ்வேத மிதுவாம். “[illegible] ।” (இ-ள்.) ஸ்வர்க்கத்தினையும், பூமியையும் உண்டாக்குபவனாகிய ஓர் பரமாத்மா தேவன் எல்லா விஸ்வத்திற்குக் கர்த்தாவும், சர்வ புவனங்களை ரக்ஷிப்பவனுமாவன். இப்புருஷன் ஈஸ்வரனை உபாசிக்கின்றான். எவ்வீஸ்வரன் சாமான்னிய வடிவத்தால் யாவற்றையும் அறிபவனாவனோ அவ்வீஸ்வரனே விசேஷ வடிவமாகவும் யாவற்றையும் அறிபவனாவன். எவ்வீஸ்வரனது ஞானமயமே தபமாமோ அவ்வீஸ்வர இச்சைச் செய்வதாயிற்று. இவை முதலிய அனேக வேதங்களின் சுருதியும் ஈஸ்வரனிடத்தில் பிரமாணமாம். அங்ஙனமே “[illegible].” இவை முதலிய ஸ்மிருதிகளும் அவ்வீஸ்வரனிடத்தில் பிராமாணமாம்.

சகஎ. யுக்தியால் ஈஸ்வரனது சித்தி.

அல்லது சர்வ ஜகத்திற்கும் கர்த்தாவாக சர்வஞ்ஞ ஈஸ்வரனை அங்கீகரியாவிடின் நியமிப்பவனது அபாவமுளதாக சூரியன், சந்திரன் முதலிய கிரஹங்கட்கு விபரீதமாக உதயமும், அஸ்த்தமனமும் உண்டாகவேண்டும். அங்ஙனமே ஜலதரமெனப்பெயரிய மேகமண்டலம் யோக்கிய காலத்தில் வருஷிப்பதின்றாக வேண்டும். ஏனெனின் சேதனமின்றி அசேதனவஸ்துக்கட்கு நியமமான காலத்தில் வருதல் போதல் சம்பவியாது. சூரிய, சந்திர முதலிய கிரஹங்கட்கு நியமமான தேச காலங்களிலேயே உதயமும், அஸ்தமனமும் காணப்படுகின்றது. மேகமண்டலமும் நியமமான தேசகாலங்களிலேயே வருஷிக்கின்றது. ஆகையால் இது அறியத்தக்கதாகின்றது; ஓர் சர்வஞ்ஞ சேதனம் இஜ்ஜகத்தினை நியமித்தவனாவன். எதனது ஆஞ்ஞையால் சூரிய, சந்திர முதலியன நியமவாயிலாக வருதல் போதல் செய்கின்றனவோ அச்சூரிய, சந்திரர்களை நியமிக்குந்தன்மை ஜீவாத்மாவிலோ சம்பவியாது; சர்வஞ்ஞ ஈஸ்வரனிடத்தே அவ்வெல்லாவற்றையும் நியமிக்குந்தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது. ஆகையால் இச்சூரிய, சந்திர முதலியவைகளின் உதயமும், அஸ்த்தமனமும் நியமத்தின் வாயிலாக ஈஸ்வரனையே சித்திச் செய்கின்றது.

சகூ௯. ஈஸ்வரனுக்குச் சரீரம் ஒப்புவதிலும், சரீரமின்மை யொப்பவதிலும் தோஷத்தினது சங்கையின் வர்ணனம்.

சங்கை;—முற்கூறிய லக்ஷணப் பிரமாணங்களால் அவ்வீஸ்வரனது சித்தி யுண்டாகட்டும். ஆனால் அவ்வீஸ்வரன் ஜீவாத்மாவினைப் போன்று சரீர முடையவனா? அல்லது சரீரமில்லாதவனா? அவ்வீஸ்வரன் சரீரமுடையவனா மென்னும் முதற்பக்ஷத்திலும் இவ்வாராய்ச்சி செய்யவேண்டும். அவ்வீஸ்வரனது சரீரம் ஆகாயத்தைப்போன்று பரம மஹத்வப் பரிமாணமுடையதா? அல்லது கட முதலியவைகளைப் போன்று மத்திம மஹத்வப் பரிமாணமுடையதா? அல்லது பரமாணுவினைப் போன்று அணுத்துவப் பரிமாணமுடையதா? ஆண்டு அவ்வீஸ்வரனது சரீரம் பரம மஹத்வப் பரிமாண முடையதா மென்னும் முதற் பக்ஷத்தை யங்கீகரிக்கின் அத்திப் பழ முதலியவைகளில் கொசு சரீரங்களின் உற்பத்தி உண்டாகாதாக வேண்டும். ஏனெனின் சித்தாந்தத்தில் அவ்வீஸ்வரனுக்குச் சர்வ காரியத்தின் உற்பத்தியில் காரணம் ஒப்பப்பட்டிருக்கின்றது. அத்திப் பழ முதலியவைகளில் அம்மஹத்வ சரீரமுடைய ஈஸ்வரனது பிரவேசமே சம்பவியாது. ஈஸ்வரனது சரீரம் மத்திம மஹத்வப் பரிமாண முடையதா மென்னும் இரண்டாவது பக்ஷம் அங்கீகரிக்கின் அவ்வீஸ்வரனது சரீரம் மனிதர் முதலிய சரீரங்களைப் போன்று அநித்தியமேயாகும். ஏனெனின் எவ்வெத்திரவியம் மத்திமப் பரிமாண முடையதாமோ அவ்வத்திரவியம் அநித்தியமேயாகின்றது. எங்ஙனம் மனிதர் முதலிய சரீரங்கள் மத்திம பரிமாண முடையனவாகையால் அநித்தியமாமோ அங்ஙனமே அவ்வீஸ்வரனது சரீரமும் மத்திம பரிமாண முடையதாவதால் அநித்தியமேயாம். இத்தகைய அநித்தியச் சரீர விசிஷ்ட ஈஸ்வரனுக்குச் சிருட்டியின் ஆதிகாலத்தில் துவியணுக முதலிய காரியங்களின் கர்த்தாத் தன்மையேச் சம்பவியாது. அல்லது அவ்வீஸ்வரனது சரீரம் மத்திமப்பரிமாண முடையதாகுமாயின் எவ்விடத்தில் அவ்வீஸ்வரனது சரீரம் இருப்பதாமோ அவ்விடத்திலோ காரியத்தின் உற்பத்தி யுண்டாகும்; அதனினும் வேறிடத்தில் காரியத்தின் உற்பத்தி உண்டாகாது. அது இங்ஙனம் காணப்படுவதில்லை; ஒரே காலத்தில் எல்லாவிடத்திலும் அக்காரியத்தின் உற்பத்திக் காணப்படுகின்றது. ஆகையால் அவ்வீஸ்வரனது சரீரம் மத்திமப்பரிமாணமுடைய தென்பதும் சம்பவியாது. அவ்வீஸ்வரனது சரீரம் அணுத்துவப் பரிமாண முடையதா மென்னும் மூன்றாவது பக்ஷத்தை யங்கீகரிக்கின் அதுவும் சம்பவியாது. ஏனெனின் அவ்வணுத்துவப் பரிமாணமுடைய ஈஸ்வரனது சரீரம் யாதா மோரிடத்திலேயே நிலைப்பதாகும்; எல்லா விடத்திலும் நிலைப்பதாகாது. எவ்விடத்தில் அவ்வீஸ்வரனது அணு சரீரம் நிலைப்பதாகின்றதோ அவ்விடத்திலோ அவ்வணு சரீர விசிஷ்ட ஈஸ்வரனால் ஓர் காரியத்தின் உற்பத்தி யுண்டாகும். அவ்விடத்தினும் வேறான இடத்தில் ஓர் காரியத்தின் உற்பத்தி உண்டாகாது. அது இங்ஙனங் காணப்படுவ தில்லை; ஒரே காலத்தில் எல்லாவிடத்திலும் மழை முதலிய காரியங்களின் உற்பத்திக் காணப்படுகின்றது. ஆகையால் அவ்வீஸ்வரனது சரீரம் அணுத்துவப் பரிமாணமுடையதென்பதுஞ் சம்பவியாது. ஆகையால்

அவ்வீஸ்வரன் சரீர முடையவனும் என்னும் முதற் பக்ஷம் சம்பவியாது. அவ்வீஸ்வரன் சரீர மில்லாதவனு மென்னும் இரண்டாவது பக்ஷம் அங்கீகரிக்கின் அதுவும் சம்பவியாது. ஏனெனின் அவ்வீஸ்வரனைச் சரீர மில்லாதவனாக வொப்பின் அவ்வீஸ்வரனுக்கு ஜகத்தின் கர்த்தாத் தன்மையே சித்தியாததாகும். எக்காரணத்தாலெனின் உலகத்தில் சரீர முடைய குலாலன் முதலியவர்கட்கே கட முதலிய காரியங்களின் கர்த்தாத் தன்மைக் காணப்படுகின்றது. சரீர மில்லாத குலாலன் முதலியவர்கட்கு கட முதலிய ஓர் காரியத்தின் கர்த்தாத் தன்மைக் காணப்படுகிறதில்லை யென்னுஞ் சங்கை யுண்டாகச் சில நூலாசிரியரோ அச்சங்கைக்கு இச்சமாதானங் கூறுகின்றனர்.

சகூகூ. சரீரமில்லாமலே ஈஸ்வரனுக்குக் கர்த்தாத்தன்மை யொப்புவோராகிய சில நூலாசிரியரின் மதம்.

சரீரமுடையதே கர்த்தாவாம், சரீரமில்லாதது கர்த்தா வாகாதென்னும் நியமத்தில் ஓர் பிரமாணமு மின்றாம். ஆகையால் சரீர மில்லாமலும் அவ்வீஸ்வரனிடத்தில் கர்த்தாத் தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது. அதாவது எங்ஙனம் மந்திர முதலியன சரீர மின்றியே காரியத்தின் உற்பத்தியைச் செய்கின்றதோ அங்ஙனமே அவ்வீஸ்வரனும் சரீர மின்றியே ஜகத் வடிவ காரியத்தை உண்டாக்குகின்றான்.

ருoo. பரமாணுக்களை ஈஸ்வரனது சரீரமாக ஒப்புவோராகிய வாதிகளின் மதம்.

சில நூலாசிரியரோ சரீரமுடையதே கர்த்தாவாகின்றதெனக் கூறி முற்கூறிய நியமத்தை அங்கீகரித்து பிருதிவி முதலிய நான்கு பூதங்களின் பரமாணுக்களையே அவ்வீஸ்வரனது சரீரமாக ஒப்புகின்றனர். அப்பரமாணு வடிவு சரீர விசிஷ்ட ஈஸ்வரன் அத்திப் பழ முதலியவைகளிலும் இருப்பவனாகின்றான். ஆகையால் அவ்வத்திப் பழ முதலியவைகளில் கொசு முதலிய சரீரங்களின் உற்பத்திச் சம்பவிக்கின்றது. யாண்டும் பிருதிவி முதலியவைகளின் பரமாணுக்களாலேயே காரியத் திரவியத்தின் உற்பத்தி யுண்டாகின்றது. ஆகையால் யாண்டாண்டு காரியத் திரவியத்தின் உற்பத்தி யுண்டாகின்றதோ ஆண்டாண்டு அப்பரமாணு வடிவ சரீர விசிஷ்ட ஈஸ்வரன் இருப்பவனே யாகின்றான். ஆகையால் ஒரே காலத்தில் அவ்வீஸ்வரனால் யாண்டும் கட முதலிய காரியங்களின் உற்பத்தியும் சம்பவிக்கின்றது.

ருoக. ஆகாசத்தினை ஈஸ்வரனது சரீரமாக வொப்புவோராகிய வாதிகளின் மதம்.

சில நூலாசிரியரோ இது கூறுகின்றனர் "ஆகாஶஶரீரம் ப்ரஹ்ம" என்னும் இச்சுருதியில் ஆகாசம் பிரஹ்மத்தின் சரீரமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. பிரஹ்ம சத்தம் ஈஸ்வரனது வாசகமேயாம். ஆகையால் இச்சுருதிப் பிரமாணத்தால் அவ்வாகாசமே அவ்வீஸ்வரனது சரீரமாக சித்தமாகின்றது. அவ்வாகாசம் யாண்டும் வியாபகமா மாகையால் ஆகாச வடிவ சரீர விசிஷ்ட ஈஸ்வரனால் ஒரே காலத்தில் யாண்டும் கட முதலிய காரியங்களின் உற்பத்திச் சம்பவிக்கின்றது.

௫௦௨. ஜீவர்களின் அதிர்ஷ்டத்தால் ஈஸ்வரனுக்கு பிரஹ்மா, விஷ்ணு முதலிய சரீரம் வோப்புவோராகிய வாதிகளின் மதம்.

சில நூலாசிரியரோ இது கூறுகின்றனர். எங்ஙனம் ஜீவர்களின் மனிதர் முதலிய சரீரம் தமது புண்ணிய பாப வடிவ அதிர்ஷ்டத்தின் வசத்தால் உண்டாவதாகின்றதோ அங்ஙனம் ஈஸ்வரனது சரீரம் தனது புண்ணிய பாப வடிவ அதிர்ஷ்டத்தால் உண்டாவதன்று. எக்காரணத்தாலெனின் மித்தியா ஞான வடிவ காரணத்தின் அபாவத்தால் அப்புண்ணிய பாப வடிவ அதிர்ஷ்டத்தின் உற்பத்தியே யுண்டாகாதென்னும் வார்த்தை முற்கூறப் பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அவ்வீஸ்வரனது சரீரம் ஜீவர்களின் புண்ணிய பாப வடிவ அதிர்ஷ்டத்தின் வசத்தானேயே யுண்டாகின்றது. அவ்வீஸ்வரனது சரீரம் பிரஹ்மா, விஷ்ணு, உருத்திரன் என மூன்று வடிவமேயாகின்றது. பிரஹ்மா சரீரத்தோடு விசிஷ்டமாகிய ஈஸ்வரன் சர்வ ஜகத்தினை உண்டாக்குகின்றான். விஷ்ணு சரீர விசிஷ்டமாகிய ஈஸ்வரன் சர்வ ஜகத்தினைப் பாலிக்கின்றான். உருத்திர சரீர விசிஷ்டமாகிய ஈஸ்வரன் சர்வ ஜகத்தினைச் சம்ஹாரஞ் செய்கின்றான்.

௫௦௩. பூதாவேச ஞாயமாக ஈஸ்வரனது சரீரத்தை யொப்புவோராகிய வாதிகளின் மதம்.

சில நூலாசிரியரோ பூதாவேச நியாயமாக அவ்வீஸ்வரனது சரீரம் ஒப்புகின்றனர். அவர்களின் கருத்திதுவாம்; எங்ஙனம் பைசாசமானது மனிதர் முதலிய சரீரங்களில் பிரவேசித்து தனது முயற்சியால் மனிதர் முதலிய சரீரங்களில் பலவகைத்தாய சேஷ்டைகளைச் செய்கின்றதோ அச்சேஷ்டை மனிதர் முதலிய ஜீவர்களால் செய்வதற்கு எங்ஙனம் அசக்கியமாமோ அங்ஙனமே சர்வஞ்ஞ ஈஸ்வரனும் சில ஜீவ விசேஷமாக ஆசிரத இராம, கிருஷ்ணர் முதலிய சரீரங்களில் பிரவேசித்து தனது முயற்சியால் இராம, கிருஷ்ணர் முதலிய சரீரங்களால் இராவண வதை முதலிய வாஞ்சித காரியச் சித்தியைச் செய்கின்றான். ஆண்டு எச்சரீரத்தில் பிரவேசித்து ஈஸ்வரன் அசுர வதை முதலிய வடிவ வாஞ்சித காரியத்தின் சித்தியைச் செய்கின்றானோ அச்சரீரமே அவ்வீஸ்வரனது சரீரமாக அறியத்தக்கதாம். இராவண வதை முதலிய காரியங்கள் அவ்வத் தேகாபிமானி ஜீவ விசேஷங்களால் செய்வதற்கு அசக்கியமாம்.

௫௦௪. உண்மையில் சரீரமில்லாத ஈஸ்வரனுக்கு பக்தர்களை ரக்ஷிக்கும் பொருட்டு சிவன், விஷ்ணு முதலிய ஐந்து சரீரங்களை யொப்புவோராகிய வாதிகளின் மதம்.

சில நூலாசிரியரோ இது கூறுகின்றனர். ஈஸ்வரன் உண்மையாகச் சரீரமில்லாதவரேயாம். ஆனால் சம்சார வடிவச் சேற்றில் புதைந்த அஞ்ஞானி ஜீவர்களை ரக்ஷிக்கும் இச்சையுடையவராகிய ஈஸ்வரன் லீலா விக்கிரஹங்களைத் தரிக்கின்றான். கருத்திதுவாம்; இஜ்ஜீவர்களுக்கு தத்துவ ஞானத்தாலேயே மோக்ஷத்தின் பிராப்தி யுண்டாகின்றது. அத்தத்துவ ஞானம் உபாசனை முதலிய சாதனங்களானேயே யுண்டாகின்றது. அவ்வுபாசனை யுபாகிய

தேவதையானேயே யுண்டாகின்றது. ஆகையால் அவ்வுபாசனைகளின் சித்தியின் பொருட்டு அவ்வீஸ்வரன் சிவன், சக்தி, கணேசன், சூரியன், விஷ்ணு, பிரஹ்மா இவை முதலிய விக்கிரஹங்களைத் தரிக்கின்றார். அச்சிவ, விஷ்ணு முதலிய விக்கிரஹங்களை வுபாசிக்கும் ஜீவன் தத்துவஞான வாயிலாக மோக்ஷத்தை அடைகின்றான். இவ்வார்த்தை ஸ்ரீ வியாசபகவானும் கூறியிருக்கின்றார். ஆண்டுச் சுலோகம் "ஶிவஶக்திகணேஶாகா விஷ்ணுர்ப்ரஹ்மா ஸுரேஶ்வர: । உபாஸநாநுஸாரேண ஸகாமா முக்திதாயகா: "
(இ-ள்.) அச்சர்வஞ்ஞ ஈஸ்வரன் சிவன், சக்தி, கணேசன், சூரியன், விஷ்ணுவென்னும் ஐந்து வடிவங்களாகவே தனது பக்தர்களின் உபாசனையின் அநுசாரமாக போக மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கின்றான். ஆண்டு எப்பக்தர்கள் சகாமமுடையவர்களாகி உபாசனையைச் செய்கின்றார்களோ அவர்கட்காக போகத்தின் அடைவைச் செய்கின்றார். எப்பக்தர்கள் நிஷ்காமமுடையவர்களாகி உபாசனையைச் செய்கின்றார்களோ அவர்கட்காக மோக்ஷத்தின் பிராப்தியைச் செய்கின்றார். ஆகையால் சிவன், சக்தி, கணேசன், சூரியன், விஷ்ணுவென்னும் ஐந்தும் ஓர் ஈஸ்வரனது லீலாவிக்கிரஹமாவதால் சமானமேயாம் இவ்வைந்தில் சிறிதேனும் விஷமத்தன்மை யின்றாம்.

௫௰௫. சிவன், சக்தி, கணேசன், சூரியன், விஷ்ணு என்னும் ஐந்தில் ஒவ்வொன்றிற்கே ஈஸ்வரத் தன்மை யொப்புவோராகிய துராக்கிரஹி வைஷ்ணவர் முதலியவர்களின் மதம்.

இவ்வாறாய சாத்திரத்தின் உண்மைக் கருத்தறியாது சில துராக்கிரஹி வைஷ்ணவரோ ஓர் விஷ்ணுவையே ஈஸ்வரனாக வொப்புகின்றனர். சிவன், சக்தி முதலியவர்களை ஈஸ்வரராக வொப்புகிறதில்லை. அங்ஙனமே சில சைவரும் ஓர் சிவனையே ஈஸ்வரனாக வொப்புகின்றனர். விஷ்ணு முதலியவர்களை ஈஸ்வரராக வொப்புகிறதில்லை. இவ்வாறாக சக்தியை உபாசிக்கும் சக்த புருஷர்களும் சக்தியை ஈஸ்வரனாக வொப்புகின்றனர். சிவன், விஷ்ணு முதலியவர்களை ஈஸ்வரராக வொப்புகிறதில்லை. அங்ஙனமே கணபதியை உபாசிப்பவர்களும் கணபதியையே ஈஸ்வரனாக வொப்புகின்றனர். சிவன், விஷ்ணு முதலியவர்களை ஈஸ்வரராக வொப்புகிறதில்லை. அங்ஙனமே சூரியனை உபாசிப்பவர்கள் சூரியனையே ஈஸ்வரனாக வொப்புகின்றனர். சக்தி, கணேசன் முதலியவர்களை ஈஸ்வரராக வொப்புகிறதில்லை.

௫௰௬. அத்துராக்கிரஹிகளின் மதத்தில் சுருதிப் பிரமாணத்தினும் விரோதத் தன்மையின் வர்ணனம்.

அவ்வைஷ்ணவர் முதலியவர்களின் துராக்கிரஹம் சுருதிக்கு விரோதமாவதால் முமுக்ஷுக்கள் கிரஹிப்பதற்கு யோக்கியமன்றாம். ஏனெனின், "ஸ ப்ரஹ்மா ஸ ஶிவ: ஸ ஹரி: ஸேந்த்ர: ஸோऽக்ஷர: பரம: ஸ்வராட் " என்னும் இச்சுருதி பிரஹ்மா, சிவன், விஷ்ணு என்னும் மூன்றிற்கும் ஈஸ்வர வடிவமே கூறியிருக்கின்றது. இத்தகைய ஈஸ்வர வடிவ சிவன், விஷ்ணு முதலியவர்களில் ஒன்றிற்கு ஈஸ்வர வடிவமொப்பி மற்றையவற்றிற்கு ஈஸ்வர வடிவ மொப்பாத இம்மதங்கள் கூறிய அச்சுருதிக்கு விரோதிகளேயாம்.

ருஎ. வேறு தேவர்களை தூஷிக்கும் வாயிலாகச் செய்யும் பக்தியின் நிஷ்பலத்தன்மையின் வர்ணனம்.

அல்லது எவன் ஓர் விஷ்ணுவையே ஈஸ்வரனாக வொப்பி விஷ்ணு விற்கு பக்தியைச் செய்து சிவன், சக்தி முதலியவர்களைத் தூஷிக்கின்றானோ அவன் செய்துள்ள விஷ்ணுவின் பக்தி பயனில்லாததேயாம். அங்ஙனமே எவன் ஓர்சிவனையே ஈஸ்வரனாக ஒப்பி சிவனுக்குப் பக்தியைச்செய்து விஷ்ணு முதலியவர்களைத் தூஷிக்கின்றானோ அவன் செய்துள்ள பக்தி பயனில்லாத தேயாம். இவ்வாறாக வேறு தேவதைகளை தூஷிக்கும் வாயிலாக செய்துள்ள சக்தி, சூரியன் முதலியவர்களின் பக்தியும் பயனில்லாததேயாம். இவ்வார்த்தை ஸ்ரீ வேதவியாச பகவானும் கூறி யிருக்கின்றார். ஆண்டுச் சுலோகம் "ஶைவா: ஸௌராஶ்ச கா³ணேஶா: வைஷ்ணவா: ஶக்திபூஜகா: விஶிஷ்டம் ... ஸ்தி²தா:" (இ-ள்.) சிவனது உபாசகரும் சக்தியின் உபாசகரும், கணேசரின் உபாசகரும், சூரியனது உபாசகரும், விஷ்ணுவின் உபாசகருமாமெல்லாச் சாத்திரத்தின் உண்மைக் கருத்தறியாது அதாவது சிவன், சக்தி முதலிய ஐந்தும் ஒரே ஈஸ்வரனது விக்கிரஹமா மென்னும் சாத்திரத்தின் உண்மைக் கருத்தறியாது பிராந்தியால் பரஸ்பரத் துவேஷம் செய்கின்றார்கள். இக்காரணத்தால் அவர்கள் செய்துள்ள அவ்வத் தேவதைகளின் பக்தி பயனில்லாததேயாம்.

ருஅ. சிவன், விஷ்ணு முதலியவர்களிடத்தில் பேத புத்தியைச் செய்பவர்கட்கு அனர்த்தத்தின் வர்ணனம்.

அல்லது யாவன் சிவ, விஷ்ணுக்களின் பேதத்தைச் செய்கின்றானோ அப்பேத தரிசியானவன் நரகத்திற்கேப் பிராப்தமாகின்றான் என்னும் வார்த்தையும் ஸ்ரீ வியாசபகவானே கூறி யிருக்கின்றார். ஆண்டுச் சுலோகம் "ஶிவஸ்ய ஹ்ருத³யம் விஷ்ணு: விஷ்ணோஶ்ச ஹ்ருத³யம் ஶிவ: ... ரௌரவம் நரகம் வ்ரஜேத்" (இ-ள்.) சிவனது ஹிருதயம் விஷ்ணுவாம், விஷ்ணுவின் ஹிருதயம் சிவமாம். அச்சிவ, விஷ்ணுக்களிடத்தில் எவன் சிறிது மாத்திரமும் பேத புத்தியைச் செய்கின்றானோ அப்பேத தரிசி புருஷன் ரௌரவ நரகத்திற்குப் பிராப்தமாகின்றான். ஆகையால் மோக்ஷத்தின் இச்சையுடையவர்கள் அப்பரமேஸ்வரனது சிவ, விஷ்ணு முதலிய லீலா விக்கிரஹங்களில் ஓர் காலும் பேத புத்தியைச் செய்வது தகுதி யன்றா மென்னுமிது ஸ்மார்த்த புருஷர்களின் மதமாம். அதுவே அங்கீகரிக்க யோக்கியமாம்.

ருகூ. ஈஸ்வரனது ஞானம், இச்சை, முயற்சிகளில் நித்தியத் தன்மையின் சாதக யுக்தி.

ஆகையால் இவ்வர்த்தம் சித்தமாயிற்று. அச்சர்வஞ்ஞ ஈஸ்வரன் உண்மையாக சரீரமில்லாதவரேயாம். சரீரமில்லாதவ ராகையாலேயே அவ்வீஸ்வரன் சக்ஷு முதலிய இந்திரியங்களு மின்றியவராம். இக்காரணத்தாலேயே அவ்வீஸ்வரனது ஞானம், இச்சை, முயற்சி யென்னும் மூன்றையும் நித்தியமாக அங்கீகரிக்கின்றனர். ஏனெனின் அவ்வீஸ்வரனிடத்தில் ஜக்கத்தின் கர்க்

தாத் தன்மையின் சித்தியின் பொருட்டு சிருட்டியின் ஆதிகாலத்தில் ஈஸ்வரனுகிய யாம் இப்பரமாணுக்களால் த்வியணுக வடிவ காரியத்தை உண்டாக்குவாமென்னும் ஞானமும், அந்தஞானத்தின் சமாநுகார இச்சையும், முயற்சியுமா மூன்றும் அவசியம் அங்கீகரிக்கப்படுவதாகும். ஆண்டு ஞான முதலியவைகளை உண்டாக்கும் சரீர இந்திரிய முதலிய காரணங்கள் அக்காலத்தி லின்றும். ஆகையால் அவ்வீஸ்வரனது ஞானம், இச்சை, முயற்சியாம் மூன்றையும் நித்தியமாக வொப்புவதே யோக்கியமாம்.

ருகO. ஈஸ்வரனது ஞானத்தில் கேவலம் அபரோக்ஷ வடிவத் தன்மையின் சித்தி

அல்லது எங்ஙனம் ஜீவாத்மாவிற்கு சில வத்துவின் அபரோக்ஷ ஞானமும், சில வத்துவின் பரோக்ஷ ஞானமு முண்டாகின்றதோ அங்ஙனம் ஈஸ்வரனுக்கு சில வத்துவின் பரோக்ஷ ஞானம் உண்டாகிறதில்லை. ஆனுல் இறப்பு, எதிர்வு, நிகழ்வாம் எல்லா வத்துக்களை விஷயஞ் செய்யும் ஓர் அபரோக்ஷ ஞானமே யிருக்கின்றது.

ருகக. ஈஸ்வரனது ஞானம், இச்சை, முயற்சிகளில் சபலத் தன்மையின் சித்தி.

அல்லது எங்ஙனம் ஜீவாத்மாவின் ஞானம், இச்சை, முயற்சியாம் மூன்றும் சில சபலமும், சில நிஷ்பலமுமாகின்றதோ அங்ஙனம் அவ்வீஸ்வரனது ஞானம், இச்சை, முயற்சியாம் மூன்றும் நிஷ்பலமாவதன்று. ஆனுல் சபலமேயாம்.

ருக௨. அவ்வீஸ்வரனிடத்து நித்திய முக்தத்தன்மையின் வர்ணனம்.

அல்லது எங்ஙனம் ஜீவாத்மாவிற்குத் தத்துவ ஞானத்திற்கு முன் பந்தமும், ஞானத்திற்குப்பின் மோக்ஷமும் உண்டாகின்றதோ அங்ஙனம் ஈஸ்வரனுக்கு முறையாக பந்த மோக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. ஆனுல் அவ்வீஸ்வரன் நித்தியமுக்தனேயாம். இவ்வளவு நூற்களால் லக்ஷணப் பிரமாண வாயிலாக ஈஸ்வர நிரூபணஞ் செய்யப்பட்டது.

ருக௩. கர்மத்தின் வசத்தால் சரீரப் பிராப்தியின் வர்ணனம்.

இனி முற்கூறிய லக்ஷணப் பிரமாணங்களால் சித்தஞ் செய்யப்பட்ட ஜீவாத்மாவிடத்தில் ஈஸ்வரனை விட விலக்ஷணத் தன்மையினை போதிக்கும் பொருட்டு அஜ்ஜீவாத்மாவின் கர்ம பராதீனத் தன்மையினையும், நாநாத் தன்மையினையும் நிரூபிப்பாம். ஆண்டு எங்ஙனம் அவ்வீஸ்வரன் சரீரமில்லாதவரோ அங்ஙனம் ஜீவாத்மா சம்சார காலத்தில் சரீரமில்லாதவனுகிறதில்லை. ஆனுல் தத்துவ ஞான சாத்திய மோக்ஷ காலத்திலேயே இஜ்ஜீவாத்மா சரீரமில்லாதவனுகின்றான். இக்காரணத்தானேயே " ௮ஶரீரஂவாவஸஂதஂ " என்னுமிச்சுருதி அம்மோக்ஷ காலத்தில் முக்தியடைந்த ஜீவாத்மாவிற்கு சரீரமில்லாமைக் கூறி யிருக்கின்றது. சம்சார காலத்திலோ இஜ்ஜீவாத்மா தான் செய்த புண்ணிய பாப கர்மத்தின் வசத்தால் எண்பத்தி நான்கு லக்ஷம் சரீரங்களை அடைபவனுகின்றான்.

ருகச. ஜராயுஜ முதலிய நான்கு வகை சரீரங்களில் எண்பத்தி நான்கு லக்ஷ யோனிகளினது சங்கியைகளின் வர்ணனம்.

ஆண்டு இருபத்தோர் லக்ஷ வகைத்தாய ஜராயுஜ சரீரங்களும், இருபத்தோர் லக்ஷ வகைத்தாய அண்டஜ சரீரங்களும், இருபத்தோர் லக்ஷ வகைத்தாய ஸ்வேதஜ சரீரங்களும், இருபத்தோர் லக்ஷ வகைத்தாய உத்பிஜ்ஜ சரீரங்களும் உண்டாகின்றன. ஆண்டு புண்ணிய கர்மத்தின் வசத்தால் ஜீவாத்மாவிற்கு பிராஹ்மணர் முதலிய உத்தம சரீரங்களின் அடைவு உண்டாகின்றது. பாப கர்மத்தின் வசத்தால் ஜீவாத்மாவிற்கு நாய் முதலிய நீச சரீரங்களின் அடைவு உண்டாகின்றது. இவ்வார்த்தையும் "ரமணீயசரணா: ரமணீயாம் யோநிமாபத்யேரந் கபூயசரணா: கபூயாம் யோநிமாபத்யேரந்" என்னும் இவை முதலிய சுருதிகளிற் கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் இஜ்ஜீவாத்மா சம்சார காலத்தில் புண்ணிய பாப கர்மங்களின் அதீனமாகியே உயர்வு, தாழ்வாகிய சரீரங்களுக்குப் பிராப்தமாகின்றான்.

ருகரு. ஜீவாத்மாவின் நாநாத் தன்மையின் சாதக யுக்தி.

அல்லது எங்ஙனம் ஈஸ்வரன் ஏகனே அங்ஙனம் இஜ்ஜீவாத்மா ஏகனன்றாம். சரீர சரீரத்தில் ஜீவாத்மா வெவ்வேறேயாம். அம்மனிதர் முதலிய சரீரங்கள் எண்ணிறந்தனவேயாம். ஆகையால் அஜ்ஜீவாத்மாவும் எண்ணிறந்தனவேயாம். ஓர் கால் எல்லாச் சரீரங்களில் ஒரே ஆத்மாவை அங்கீகரிக்கின் சிலர் சுகியாகவும், சிலர் துக்கியாகவும், சிலர் முக்தராகவும் இருக்கும் சுக துக்க முதலியவைகளின் விசித்திரத் தன்மை உண்டாகாததாகும். ஆனல் ஒருவன் சுகியாக யாவரும் சுகியேயாக வேண்டும். ஒருவன் துக்கியாக யாவரும் துக்கியேயாக வேண்டும். ஒருவன் பத்தனாக யாவரும் பத்தரேயாக வேண்டும். ஒருவன் முக்தனாக யாவரும் முக்தரே யாகவேண்டும். அங்ஙனமாய சுக துக்கங்களின் வியவஸ்தையின்மைக் காணப்படுகிறதில்லை, ஆனல் சிலர் சுகியாகவும், சிலர் துக்கியாகவும், சிலர் பத்தராகவும், சிலர் முக்தராகவும் இருக்கும் வியவஸ்தையே காணப்படுகின்றது. அச்சுக துக்க முதலியவைகளின் வியவஸ்தை சரீர சரீரத்தில் வெவ்வேறு ஜீவாத்மாவினை யொப்பினலன்றிச் சித்தியாததாகும். ஆகையால் அச்சுக துக்க முதலியவைகளின் விசித்திரத் தன்மை வடிவ ஏதுவால் அஜ்ஜீவாத்மா சரீர சரீரத்தில் வெவ்வேறாகவே சித்தமாகின்றான். அல்லது இவ்வுலகத்தில் சிலருக்கோ ராஜத்தன்மையால் சுகப் பிராப்தி யுண்டாகின்றது. சிலருக்கு ராஜாவின் சேவகத் தன்மையால் சுகப்பிராப்தியுண்டாகின்றது. சிலருக்கு ராஜாவின் சேவகனது சேவகத் தன்மையால் சுகத்தின் பிராப்தி யுண்டாகின்றது. அவ்வரசனுக்குத் தனது அரசுத் தன்மையால் உண்டாம் சுகப் பிராப்தி யாதோ அச்சுகம் அச்சேவகனுக்குப் பிராப்தமாகிறதில்லை. அச்சேவகனுக்குத் தனது சேவகத் தன்மையால் எச்சுகப் பிராப்தி யுண்டாகின்றதோ அச்சுகம் அவ்வரசனுக்குப் பிராப்தமாகிறதில்லை. இவ்வார்த்தை உலகர் யாவருக்கும் அநுபவ சித்தமாம். ஓர்

கால் அவ்வரச சரீரத்திலும், அச்சேவகனது சரீரத்திலும் ஒரே ஆத்மாவை அங்கீகரிக்கின் அவ்வரசனது சுகத்தின் அநுபவம் அச்சேவகனுக்கும், அச்சேவகனது சுகத்தின் அநுபவம் அவ்வரசனுக்கும் உண்டாக வேண்டும். அங்ஙனம் உண்டாவதின்று. இக்காரணத்தாலும் சரீர சரீரத்தில் அஜ்ஜீவாத்மா வெவ்வேறென்றே அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும்.

ருகசு. எல்லாச் சரீரங்களில் ஆத்மாவின் ஏகத்வதத்தின் சாதகமாக பூர்வபக்ஷம்.

சங்கை:—சர்வ சரீரங்களில் ஓர் ஆத்மாவினை அங்கிகரிக்கினும் அவ்வெல்லாச் சரீர வடிவ அவச்சேதக பேதத்தால் அச்சுக துக்க முதலியவைகளில் விசித்திரத்தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது. எங்ஙனம் பாத முதலாக சிரசுமட்டுமாம் சம்பூர்ண சரீரத்தில் ஓர் ஆத்மா இருப்பதாயினும் அச்சரீர பாதாதி வடிவ அவச்சேதக பேதத்தால் எனக்கு சரீரத்தில் சுகமாயிருக்கிறது, பாதத்தில் நோயாயிருக்கிறது என சுக துக்கங்களின் விசித்திரத் தன்மை யுண்டாகின்றதோ அங்ஙனமே சைத்திர, மைத்திரன் முதலிய சர்வ சரீரங்களில் ஓர் ஆத்மாவி னிருப்புளதாயினும் அச்சைத்திர, மைத்திரன் முதலிய சரீர வடிவ அவச்சேதக பேதத்தால் அச்சுக துக்க முதலியவைகளின் விசித்திரத் தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது. அதாவது ஒரே ஆத்மாவிற்கு சைத்திர சரீர விசிஷ்டத்தன்மை வடிவமாக சுகத்தின் அநுபவ முண்டாகின்றது. மைத்திர சரீர விசிஷ்டத் தன்மை வடிவமாக துக்கத்தின் அநுபவ முண்டாகின்றது. இவ்வாறாக சர்வ சரீரங்களில் ஓர் ஆத்மாவினை யொப்புவதாலும் அச்சரீரங்களின் வேற்றுமையால் அச்சுக துக்க முதலியவைகளின் விசித்திரத் தன்மைச் சம்பவிக்கின்றது. ஆகையால் அச்சுக துக்க முதலியவைகளின் விசித்திரத் தன்மை வடிவ ஏதுவால் சரீர சரீரத்தில் அவ்வாத்மாவின் பேதத்தை ஒப்புவது முற்றும் விருத்தமாம்.

ருகஎ. எல்லாச் சரீரங்களில் ஓர் ஆத்மாவினை யொப்புவதனுலாம் தோஷத்தின் வர்ணனம்.

சமாதானம்:—சர்வ சரீரங்களில் ஆத்மாவின் ஒருமைத் தன்மையினை அங்கிகரித்து அச்சரீரங்களின் பேதத்தால் சுக துக்க முதலியவைகளின் விசித்திரத் தன்மையினை அங்கிகரிக்கின் எங்ஙனம் திர்ஷ்டாந்தத்தில் எந்த யான் சரீரத்தின் சுகத்தை அநுபவிக்கின்றேனோ அதே யான் பாதத்தின் துக்கத்தையும் அநுபவிக்கின்றேன் என இவ்வாறாக அவ்வொரே ஆத்மா முறையாக சரீர பாதத்தின் சுக துக்கத்தை அநுபவிக்கின்றதோ அங்ஙனமே தாஷ்டாந்தத்திலும் எந்த யான் சைத்திரனெனப் பெயரிய புருஷன் சுகியாயிருக்கின்றேனோ அதே யான் மையித்திரனெனப்பெயரிய புருஷன் துக்கியாயிருக்கின்றேன் என இவ்வாறாக அவ்வொரே ஆத்மாவிற்கு முறையாக சைத்திர, மைத்திர சரீரத்தின் சுக துக்கத்தின் அநுபவம் உண்டாகவேண்டும். இவ்வாறாய அநுபவம் ஒரு ஜீவாத்மாவிற்கும் உண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் கூறிய திர்ஷ்டாந்தத்தால் சர்வ சரீரங்களில் ஓர் ஆத்மாவின் சித்தி யுண்டாகாது.

சங்கை:—சர்வ சரீரங்களில் ஓர் ஆத்மா இருப்பதாயினும் அச்சரீரங்களின் பேதத்தால் ஓர் ஆத்மாவிற்கு அவ்வெல்லாச் சரீரங்களினது சுக துக்கங்களின் ஸ்மிருதி ஞான முண்டாகிறதில்லை. ஓர் கால் அச்சரீரங்களின் பேதத்தை ஸ்மிருதி ஞானத்திற்கு பிரதிபந்தகமாக ஒப்பாவிடின் உமது நையாயிகர்களின் மதத்திலும் எந்த யான் முன் ஜன்ம தேகத்தில் சுகியாக இருந்தேனே அதே யான் இஜ்ஜன்ம தேகத்தில் பரமதுக்கியா யிருக்கின்றேன் என இவ்வாறாய ஸ்மிருதி ஞானம் உலகர் யாவருக்கும் உண்டாக வேண்டும். ஏனெனின் உமது நையாயிகர்கள் மதத்தில் முன் நாசமடைந்த தேகத்திலும், இவ்வர்த்தமான தேகத்திலும் அஜ்ஜீவாத்மா ஒன்றேயாம். ஆகையால் அவ்வொரே ஜீவாத்மாவிற்கு முன் பின் தேகங்களின் சுக துக்க முதலியவைகளின் ஸ்மிருதி ஞானம் உண்டாக வேண்டும். இவ்வாறாய ஸ்மிருதி ஞானம் ஓர் ஜீவாத்மாவிற்கும் உண்டாகிறதில்லை, ஆகையால் நையாயிகராகிய நீவிரும் முன் பின் சரீரங்களின் பேதத்தையே அந்த ஸ்மிருதி ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தகமாக ஒப்ப வேண்டும். அச்சரீரங்களின் பேதம் ஆத்மாவை யொன்றெனனும் பக்ஷத்திலுமிருக்கின்றது. இக்காரணத்தானேயே ஒரே ஆத்மாவிற்கு சைத்திர, மைத்திர முதலிய சரீரங்களின் சுக துக்கங்களின் ஸ்மிருதி ஞானம் உண்டாகிறதில்லை.

சமாதானம்:—இவ்வர்த்தமான சரீரத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாவிற்கு முன்னர் நஷ்டமான சரீரங்களின் சுக துக்கங்களின் ஸ்மிருதி ஞானம் உண்டாகாமை யாதோ அதனிடத்தில் முன் பின் சரீரங்களின் பேதங் காரணமன்று. ஆனல் முன் சரீரங்களினது சுக துக்க முதலியவைகளின் சம்ஸ்காரங்களின் அபாவமே அந்த ஸ்மிருதி ஞான முண்டாகாமைக்குக் காரணமாம். அதாவது பின் பின் சரீரங்களின் பிராப்த முண்டாக முன் முன் சரீரங்களின் சுக துக்க முதலியவைகளது சம்ஸ்காரம் நஷ்டமாய்விடுகின்றது. இக்காரணத்தானேயே அயோகீ ஜீவாத்மாவிற்கு இவ்வர்த்தமான சரீரத்தில் பூர்வ சரீரங்களின் சுக துக்க முதலியவைகளின் ஸ்மரண முண்டாகிறதில்லை. ஓர் கால் சரீரங்களின் பேதத்திற்கே ஸ்மிருதி ஞானம் இன்மையில் காரணமாக வொப்பின் ஒரே ஜீவாத்மாவிற்கு பால்ய யௌவன சரீரத்தின் சுக துக்க முதலியவைகளின் ஸ்மரணம் வயோத்திக காலத்தில் உண்டாகாததாக வேண்டும். ஏனெனின் அவயவங்களின் பெருக்கத்தாலும், குறைவாலும் முதலாவது அவயவத்தின் நாச முண்டாக இரண்டாவது அவயவத்தின் உற்பத்தி யுண்டாகின்றது. இது சாத்திரக்காரர் சித்தாந்தமாம். பால்ய, யௌவன, வயோத்திய சரீரத்தில் அவ்வவயவங்களின் வளர்ச்சியும், குறைவும் உலகர் யாவருக்கும் அநுபவ சித்தமாம். ஆகையால் பால்ய சரீரத்தினும் வயோத்திய சரீரம் வேறாம். வயோத்திய சரீரத்தினும் பால்ய சரீரம் வேறாம். இவ்வாறாய பால்ய, யௌவன வயோத்திய மென்னும் மூன்று சரீரங்களின் வேறுபாடுளதாயினும் எந்த யான் பால்லிய சரீரத்தில் சுகியாயிருந்தேனே அதே யான் யௌவனத்திலும் சுகியாயிருந்தேன், அதே யான் இவ்வயோத்திய சரீரத்திலும் சுகியாயிருக்கிறேன் என அவ்வொரே ஜீவாத்மாவிற்குத் தனதுபால்லிய, யௌவன முதலிய சரீரங்களின் சுக துக்க முதலியவைகளின் அநுபவத்தின் ஸ்மிருதி ஞான